

3898

THE
SADYATANA.

BY

GOVIND SHANKAR SHANTRI BAPAT.

Registered under Act XXV of 1867.

Bombay;

PRINTED AT THE SUBODHA-PRAKASH PRESS.

1888.

(All Rights reserved.)

Price 1 Rupee.

સદ્વર્તન.

આ પુસ્તક

ગોવિંદ શંકર શાસ્ત્રી બાપટ.

એમણે

તૈયાર કરાવી પ્રસિદ્ધ કર્યું.

દોહરો.

સદાયરણુ ચિત રાખતાં, સલ ભાખતાં સાર;

સદા ચરણુ ચિત હરિતણાં, સ્કુરે તરે સંસાર.

મુંબઈ :

“ સુબોધપ્રકાશ ” છાપખાનામાં છાપ્યું.

સને ૧૮૮૮. સંવત ૧૯૪૪.

(આ પુસ્તક સંબંધી સર્વ પ્રકારનો હક ગ્રંથકારે પોતાને સ્વાધીન રાખ્યો છે.)

કીમત ૧ રૂપીઆ.

પ્રસ્તાવના.

અંગરેજીમાં ‘સામ્યુઅલ રનાઇલ્સ’ નામે પ્રસિદ્ધ ગ્રંથકારની છટાદાર કલમથી લખાતેલું ‘ક્યારેક્ટર’ નામનું અત્યુત્તમ પુસ્તક વાચતાં તેવા પ્રકારનું પુસ્તક આપણી ભાષામાં હોય તો સારું. એમ જણાયાથી ઉપર કહેલાં અંગરેજી પુસ્તકને આધારે ‘સદ્વર્તન’ નામની બે મરાઠી ગ્રંથ લખાએલો છે. તેનું આ ગૂંજરાતી ભાષાંતર સદ્ગૃહસ્થો આગળ ગૂંજરાતમાં આવે છે. મૂળ (અંગરેજી) પુસ્તકના પ્રમાણમાં આ ઘણું નાનું થયું છે. વળી તે દેશમાંના વિદ્યાપ્રસાર, અંશ્વર્ગ, ઉદ્યોગ અને મુખ્યત્વે કરીને નરિયોની નોંધ ઇલાદિ ગુણોને લીધે ત્યાં ગમે તે વિષય ઉપર એમ તેટલાં ઉદાહરણો સહજ મળી શકે તેમ હોવાથી તે ગ્રંથ ઘણાજ મોટો થયો છે. ‘ગ્રંથસંલોકન’ ને ‘દાંપત્ય’ એ બે ભાગ બેમ મૂળ ગ્રંથદારે ઉદાહરણોથી સુસંભિત કરી મૂક્યા છે. તેમ અત્રે કરતાં કહિત પડે તેમ છે.

એ કારણને લીધે આ પુસ્તકમાંના સર્વ ભાગ એક સરખા થયા નથી. મૂળ પુસ્તકના કર્તાએ પૂર્વે થઇ ગયેલા તેમજ સાંપ્રત કાળના પુરુષોનાં અનુકરણીય ઉદાહરણો આપ્યાં છે. કેમકે દૃષ્ટિસન્મુખનાં ઉદાહરણાં વિશેષ માહાત્મ્ય છે. એજ વાત મનમાં અરુણે આપણામાંના કેટલાક પ્રસિદ્ધ પુરુષોનાં નામો આ ગ્રંથમાં ઉદાહરણાર્થ આપેલાં છે.

યુરોપખંડમાં રાજ્યવ્યવસ્થા ને વિદ્યાપ્રસાર એ સુધારાને શિખરે પહોંચ્યાથી, તે તરફના લોકોને યુદ્ધિ, વિદ્યા, શૌર્ય, આ-

તુર્થ ધસાદિ ગુણો દર્શાવવાના અનેક પ્રસંગો આવે છે; તેને લીધે
 ત્યાં જેમ હાલ વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, શૂર, રાજ્યધોરણી એવા પુરુ-
 ષોનાં અનેક ઉદાહરણો મળી આવે છે, તેમ અહિંયા મળતાં
 નથી. એ કારણથી કાલમાન પ્રમાણે ને દેશ સ્થિતિને અનુસ-
 રીને જે ઉદાહરણો અનુકરણીય લાગ્યાં તે આમાં લીધેલાં છે. કોઈ
 એમ કહે કે દૃષ્ટાંત સર્વાંશે નિર્દોષ હોવા જોઈએ, તો તે કહેવું
 યોગ્ય નથી. સર્વથા દોષ રહિત એવો મનુષ્ય કોણ છે ?
 જેનામાં જે સારા અનુકરણીય ગુણો છે તેમાં તેની પ્રશંસા
 કરવી કિંવા તેનું અનુકરણ કરવું એ યોગ્ય છે. મૂળ અંધકારનો
 પણ એજ ઉદ્દેશ જણાય છે; કેમકે તેણે જે ઉદાહરણો આપ્યાં
 છે તે સર્વથા નિર્દુષ્ટ હોય એમ લાગતું નથી.

‘ક્યારેકર’ એ અંગરેજી શબ્દમાં ધણુ અર્થનો સમાવેશ
 થાય છે. અર્થમાં તદ્દન તત્સદૃશ એવો ગૂજરાતી શબ્દ મુસ્કેલા-
 ઈથી મળી આવે તેમ છે, તથાપિ ધણુ અંશે ‘સદ્વર્તન’ શબ્દ તેને
 મળતો લાગે છે માટે આ પુસ્તકને ‘સદ્વર્તન’ નામ આપેલું છે.

મરાઠીમાં લખાયલું ‘સદ્વર્તન’ પુસ્તક ધણું લોકપ્રિય થઈને
 થોડા વખતમાં તેની બે આવૃત્તિ નીકળી ચૂકી. મૂળ અંગરેજી
 પુસ્તકનું શબ્દશઃ ભાષાંતર કરવાને બદલે તેમાંનો સાર લઈને તે
 નમૂના ઉપર સ્વભાષામાં પુસ્તક લખવું એ માર્ગ વધારે સારો છે,
 એવું ધણુ વિદ્વાનોનું મત છે. તેને અનુસરીને, ગૂજરાતીમાં
 પણ તેવું પુસ્તક ધણું લાભકારી નીવડે એવી સૂચના મારા કેટ-
 લાક સ્નેહીઓ તરફથી થવાથી મારા મરાઠી પુસ્તકનું ભાષાંતર
 બહાર મૂકવા ઇચ્છા થઈ. આ ગૂજરાતી ભાષાંતર ગુર્જર
 ભાષાના ઉત્તમ વિદ્વાન અંધકારો રા. રા. જવેરીલાલ ઉભિયા-

શંકર યાત્રિક તથા રા. રા. મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી વિગેરે ગૃહસ્થોને દેખડાવતાં તેઓએ કૃપા કરી આપું પુસ્તક વાંચી જવા તરફી લીધી તથા તેની ઘણી પ્રશંસા કરીધી, તેથી ગૂજરાતી વાચક વર્ગના હિતાર્થે આ છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વધારે દૃઢ થઈ. મરાઠી પુસ્તક પ્રમાણે આ પુસ્તક પણ લોકપ્રિય થઈને ખીજી આવૃત્તિનો પ્રસંગ શીઘ્ર આવશે તો જરૂર એમાં વધારે સુધારો વધારો કરવાને પણ બની આવશે.

આ ગૂજરાતી ભાષાંતર કરવામાં સર્વ પ્રકારની મદદ મારા વિદ્યાર્થી અને મિત્ર એક ગૂજરાતી ગૃહસ્થ રા. રેઘુનાથ શાકર, એમણે કરી એમાટે તેમનો હું ધણો આભારી છઉં. તેમજ રા. વિઠ્ઠલદાસ રાજ્જરામ દલાલે પણ શુદ્ધાશુદ્ધ જોવા તપાસવામાં મદદ આપી તેમાટે તેમનો પણ બહુ ઉપકાર માનું છું.

આ પુસ્તક છપાવવાના કામમાં અત્રેના શ્રીમાન્ અને પ-રોપકારી વ્યાપારી ગૃહસ્થ શેઠ કાનજીભાઈ ધરમશી અને ખીજા કેટલાક સદ્ગૃહસ્થોએ દ્રવ્યસંબંધી મદદ આપી છે તેમાટે આ પુસ્તક સંબંધે તેઓનો પણ મોટો ઉપકાર થયો છે.



સદ્વર્તન.

અનુક્રમણિકા.

વિભાગ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ભાગ ૧ લો.	સદાચરણ	૧
ભાગ ૨ જો.	ગૃહશિક્ષા.	૨૫
ભાગ ૩ જો.	સંગતિ.	૩૯
ભાગ ૪ થો.	ઉદ્યોગ.	૪૯
ભાગ ૫ મો.	ધૈર્ય	૮૨
ભાગ ૬ હો.	આત્મસંયમન.	૧૦૫
ભાગ ૭ મો.	કર્તવ્યકર્મ	૧૨૨
ભાગ ૮ મો.	સુસ્વભાવ	૧૩૨
ભાગ ૯ મો.	અંત્યાવલોકન	૧૩૯
ભાગ ૧૦ મો.	દાંપત્ય.	૧૪૮
ભાગ ૧૧ મો.	અનુભવ.	૧૬૬

સદ્ધર્તન.

ભાગ ૧.

સદાચરણમહાત્મ્ય.

યત્કર્મ કુર્વતોસ્ય સ્યાત્પરિતોષોન્તરાત્મનઃ ॥

તત્પ્રયત્નેન કુર્વીત વિપરીતં તુ વર્જયેત્ ॥ મનુઃ ॥

અર્થઃ—જે પ્રયત્નને યોગે સત્કર્મ કર્યાથી આપણો આત્મા સંતુષ્ટ થાય તે પ્રયત્ન કરવો. પણ એથી ઉલટું પરિણામ નીપજે તો તેનો ત્યાગ કરવો. (મનુ.)

સદ્ધર્તન એ મનુષ્યને ઐદિક અને પારલૌકિક સુખ પ્રાપ્ત કરી લેવાગાટે સર્વથી શ્રેષ્ઠ સાધન છે. મનુષ્યમાં સદ્ધર્તન જેવી બીજી કોઈપણ ઉત્તમ વસ્તુ નથી. બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્યવર્ગ કેટલો ચઢિયાતો છે, એ સદ્ધર્તનથી માલમ પડે છે. સુખના બીજાં ધણાં સાધન હોય, તોપણ સદ્ધર્તનવિના ખરું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. ખરેખરા સદાચરણી તે સાથે ઉદ્યોગી, પ્રામાણિક તથા ઉદાર મનુષ્યોવિષે લોકોના મનમાં પોતાની મેળે પૂજ્યપુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણને એમ લાગે છે કે તેવા સદાચરણી મનુષ્યો જે કહે તેપર વિશ્વાસ રાખવો, અને તેઓ ચાલે તે પ્રમાણે ચાલવું. કિંબહુના જગત્માંનો સર્વ સદ્વ્યવહાર સદાચરણી મનુષ્યોને યોગેજ થાય છે, એમ કહેવામાં કંઈપણ હરકત નથી. જ્યાં સદાચરણી મનુષ્યોનો વાસ ન હોય તેવા સ્થાનમાં રહેવું એ નરકવાસની બરાબર છે.

બુદ્ધિમાન મનુષ્યોની આપણે પ્રશંસા કરીએ છીએ, પણ સદાયરણી મનુષ્યોવિષે આપણા મનમાં જેવી પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી બુદ્ધિમાનવિષે ઉત્પન્ન થતી નથી. બુદ્ધિમાનપણું એ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે; તેનું હોવું કે ન હોવું એ મનુષ્યને સ્વાધીન નથી, પણ સદાયરણુ મનુષ્યને સ્વાધીન છે. જગત્માં બુદ્ધિ કરતાં સદાયરણુનો ઉપયોગ ઘણો થાય છે. મનુષ્યમાં જેવી બુદ્ધિ, તેવા લોક સમુદાયમાં બુદ્ધિમાન લોક અને મનુષ્યમાં જેવું સદાયરણુ, તેવા લોક સમુદાયમાં સદાયરણી મનુષ્ય. બુદ્ધિમાનની લોક પ્રશંસા કરે છે, પણ સદાયરણી મનુષ્યનું તો લોકો અનુકરણ કરે છે.

જગત્માં મોટા લોક ઘણાજ થોડા હોય છે, તથાપિ મોટાઈની સર્વને અપેક્ષા હોય છે. મોટાઈ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો પ્રસંગ દુનિયામાં ઘણા થોડાનેજ આવેછે, પણ બુદ્ધ્યનુસાર પ્રામાણિકપણાથી તથા સદાયરણુથી વર્તવું એ સર્વને સ્વાધીન છે. પરમેશ્વરે આપેલાં ગુણોનો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ કરવો એ પ્રત્યેક મનુષ્યને સ્વાધીન છે. પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિપ્રમાણે અત્યુત્તમ વર્તન કરવું એ માણસના પોતાના હાથમાં છે. યત્કિંચિત્ કાર્ય કરવાનું હોય, તોપણ સત્યતા, પ્રામાણિકપણું તથા વિશ્વાસ, એ ગુણો તેમાં દર્શાવી શકાશે. સારાંશ ઈશ્વર ઇચ્છાથી જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તેમાં સંતોષ માનીને પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યને સ્વાધીન છે.

આપણું કર્તવ્યકર્મ કરવું એ શબ્દો સાધારણ દેખાય છે, પણ એમાં સદાયરણુથી વર્તીને જન્મનું સાકલ્ય કરવું એ વાતનો સમાવેશ થાય છે. આપણું કર્તવ્યકર્મ કરવું એમાં મોટું શૌર્ય દેખાતું નથી, પણ શૌર્યની જરૂર જગત્માં થોડાનેજ હોય છે.

પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરવામાં મનુષ્ય નિરંતર લક્ષ લગાડે તો તેણે કરીને તેની યોગ્યતા વધે છે એટલુંજ નહિ, પણ તે સંસારમાં આવતાં અનેક વિદ્વેથી પોતાનો બચાવ કરી શકે છે. કર્તવ્ય-કર્મ દરેક મનુષ્યની પછવાડે લાગેલુંજ છે. તે ઉત્તમ રીતથી કરવું, એજ ઉત્તમ સંસાર છે. જે સદ્ગુણથી સુખ પ્રાપ્ત થાય, તેજ ગુણ હિતાવદ્ છે. તેનો ઉપયોગ થતાં તે ધણા દિવસ લગણુ મનમાંથી ખસતો નથી. સાધારણ સર્વ મનુષ્યો જેને સંપાદન કરી શકતા નથી, તેવા ગુણથી બ્યારે મનુષ્યની પ્રશંસા થાય છે, ત્યારે તે ગર્વિષ્ઠ થઈને કુમાર્ગતરફ વળણુ લેશે એવું બય રહે છે. કોઈપણ મનુષ્યની ખરી યોગ્યતા તેના રચેલા ગ્રંથો-પરથી અથવા સભામાં આપેલાં બાષણોપરથી, અથવા તેની મોટી પદ્ધતીપરથી જણાતી નથી. તે જાણવાની ઇચ્છા હોય તો તે પોતાના બાઈબંધ, અને ઇષ્ટમિત્રો સાથે કેવી રીતે વર્તે છે, તથા રોજનાં સાધારણ કામો કેવી રીતે કરે છે તે જોવાથી જાણી શકાશે. કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ દીધાથી સંસારમાંનાં સાધારણ કામો મનુષ્ય સરળ રીતે કરેછે, એટલુંજ નહિ, પણ તેથી ધણાક વિદ્યુત પ્રસંગે તેનામાં ધૈર્ય આવીને તેવું સદ્ગતન છૂટવું નથી. એવા મનુષ્યો પાસે સંપત્તિ ન હોય, વિદ્યા ન હોય, તથા મોટા અધિકાર પણ ન હોય, તોપણ મનની સ્થિરતા, સત્ય અને સદ્ગતન, એજ તેમની સંપત્તિ છે. મનોભાવથી પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરવાનો જે યત્ન કરે છે, તેણેજ પોતાના જન્મનું સાર્થક કીધું એમ કહેવાય. તેજ ખરો શૂર કહેવાય. જગત્માં એવા ધણા મનુષ્યોનો સંભવ હોય છે કે જેઓની પાસે સદ્ગતનવિના બીજી કાંઈપણ સંપત્તિ હોતી નથી; તથાપિ તેટલાથીજ તેઓ રાજ કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

સદ્ગતનનેમાટે મનુષ્યમાં મોટી યુદ્ધિ કે વિદ્યાની આવશ્યકતા જોઈતી નથી. નીતિશાસ્ત્રકારોએ સદાચારી મનુષ્યોનીજ યોગ્યતા યુદ્ધિમાન કરતાં વધુ માનેલી છે. મહાત્મા ભર્તૃહરિએ પણ સદાચરણની ઘણી પ્રશંસા કરી છે :—

યા સાધ્નશ્ચ સ્વલાન્કરોતિ વિદુષો મૂર્ધ્વાન્હિતાન્દ્વેષિણઃ

પ્રત્યક્ષં કુરુતે પરોક્ષમમૃતં હાલાહલં તત્ક્ષણાત્ ॥

તામારાધય સત્ક્રિયાં ભગવતીં મોક્તું ફલં વાંછિતં

હે સાધો વ્યસનૈર્ગુણેષુ વિપુલેષ્વાસ્થ્યાં વૃથા મા કથાઃ ॥

અર્થ :—હે સાધુ ! મનવાંછિત ફલની ઈચ્છા રાખતો હોય તો સત્ક્રિયા દેવી (સદાચરણ) ને ખલજનને સાધુ બનાવે છે, મૂર્ખને વિદ્વાન બનાવે છે, દ્વેષિજનને દિર્ઘતેજ બનાવે છે, તદ્દયગોચર વસ્તુઓને દૃષ્ટિગોચર બનાવે છે, વિષને એક ક્ષણમાં અમૃત બનાવે છે, તેનું તું આરાધન કર—અર્થાત્ સદાચરણથી ચાલ, અને ખીજા ઘણા ગુણો સંપાદન કરવાની વ્યર્થ ઇચ્છા રાખ.

સદાચરણથી સર્વ સંસારદુઃખનો નાશ થાય છે. વિદ્યા નિરર્થક નથી; પણ જો સદાચરણયુક્ત હોય તોજ દિતાવહ થાય છે. કેટલાક મોટા મોટા વિદ્વાન્ દુરાચારી, શ્રીમંતની ખુશામત કરનારા, અને ગરીબોને ત્રાસ આપનારા હોય છે. મનુષ્ય ગમે તેવો શાસ્ત્રી, વિદ્વાન, અને વ્યુત્પન્ન હોય; તોપણ કોઈ વેળાએ નીતિસંબંધે એક ગરીબ ગામડીયા કરતાં પણ તે હલકો ગણાય છે. વિદ્વતા સાથે પણ આદાર્ય વિચાર, વ્યવહાર જ્ઞાન, સંઘપણની રીતભાત, હાથે ધરેલું કામ પાર પાડવાનું સામર્થ્ય, યુક્તિ, ધૈર્ય, સત્યપર પ્રીતિ, પ્રામાણિકપણું તથા સુ-

સ્વભાવ ન હોય તો તે વિદ્વાન કરતાં એક સુગુણયુક્ત દરિદ્રી મનુષ્ય, પણ શ્રેષ્ઠ ગણાય.

સરવોદયર સ્કૉટ નામના બિદ્વાન પાસે એક ગૃહસ્થ આવીને કહેવા લાગ્યો કે વિદ્યા તથા સંભાવિતપણું એ ગુણો સર્વથી શ્રેષ્ઠ તથા માન્ય છે. સરવોદયર સ્કૉટે ઉત્તર આપ્યો કે જો એ મત ખરું હોય તો જગતની સ્થિતિ ખરાબ થશે. મેં ઘણાંએ પ્રશ્ન વાંચ્યા છે, તથા ઘણાંએ વિદ્વાનો સાથે મારો સમાગમ થયો છે, તોપણ હું તમને ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે, સંકટ તથા દુઃખમાં પડેલા, શાંત ધૈર્યથી વર્તન કરનારા, ગરીબ તથા અશિક્ષિત મનુષ્યોના મુખમાંથી સામાન્ય પ્રસંગે સુવિચારો નીકળતાં મેં સાંભળ્યા છે. અંતઃકરણ સુશિક્ષિત થવાવિના સર્વ વસ્તુઓ નકામી છે. તે સુશિક્ષિત થવાવગર આપણને સદાયરણુનું ખરું સ્વરૂપ સમજતું નથી.

કેટલાકને એમ લાગે છે કે સદ્વર્તન ઉત્તમ રીતિએ રાખવા માટે દ્રવ્યની જરૂર છે. પણ સંપત્તિ અંત સદાયરણુનો લેશ માત્ર સંબંધ નથી. ક્ષાધવેળા એવું વિપરીત બને છે કે સંપત્તિને યોગે મનુષ્યનું સદાયરણુ છૂટી જાય છે. સંપત્તિ તથા દુરાચરણ, સુખોપભોગ અને દુર્ગુણ એનો એકત્રવાસ ઘણું દેકાણું માલમ પડે છે. ટૂંક વિચારના અને અજીતેન્દ્રિય મનુષ્યને જો સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય તો તે સંપત્તિ તેના સંકટનું કારણ થઈ પડે છે. તેને યોગે તે પોતાનો તથા પોતાના ઇષ્ટ મિત્રોનો નાશ કરી લેશે. જગત્માં જે ઉત્તમ સદાયરણી મનુષ્ય માલમ પડે છે તે ઘણુંકરીને ગરીબજા હોય છે. ઉદ્યોગ, મિતવ્યય, હોશિયારી અને ધૈર્ય એજ ખરી સંપત્તિ છે.

સદાચરણું આત્યુત્તમ ઉદાહરણુ—આ ભાષાંતર કરનારની નજર આગળ છે. એ ઉદાહરણુ તે આપણા નામાંકિત કવીશ્વર નર્મદારાંકર લાક્ષરારાંકર દર્શનું મરિત્ર. કવીશ્વર સારા વિદ્વાન્ હતા તથાપિ પોતાની હૃદયગીતો ઘણો ખરો વખત તેમને ગરીબ અવસ્થામાં ગાળવો પડ્યો છે. “ એ કર્વીક ગુર્જરેમાં વીર. રણ-રંગી, શૂર, દેશહિતૈષી, ધીર, વાચાળ, નિષ્કપટી, સત્યવદ્યે અને વર્તમે નિર્ભય, તેમ અદ્ભુત બુદ્ધિના હતા. ગુર્જરભાષા જે આજે અલૌકિક ઝમક મારી રહી છે તે આ નર્મદ નાથનાજ પ્રસાદ ! ગુર્જરભૂમિ જે આજે દ્વિપદ્વિપાંતર અને દેશદેશાંતર વિખ્યાતિ પામી રહી છે તે આ પ્રેમાંશી કવિ નર્મદનાજ પ્રતાપ ! ”

સદાચરણી મનુષ્યો પોતાનાં મન, વાચા અને કર્મ એક રાખે છે. જેવું મનમાં હોય તેવુંજ સાચેસાચું મોઢેથી કહેવું અને કહેણી પ્રમાણેજ રહેણી—આચરણુ—એ ગુણુ ખરેખરો વંદનીય છે. આ બોલવું તેમ ચાલવું એ ઉત્તમ ગુણુ કવિના વિચારો બદલાયા છતાં પણ બદલાયો ન હતો. એજ સદ્વર્તનની સ્પષ્ટ નિશાની છે.

ઉત્તમ કીર્તિ સંપાદન કરવી એજ મનુષ્યનું ઐશ્વર્ય છે. એના જેવી ખરી સંપત્તિ બીજી દોષ નથી. ઉદોગી, સદ્ગુણી; સન્નન, એવાનેજ પૃથ્વીતલમાં શ્રેષ્ઠ માનવો યોગ્ય છે. અસ-લતા કરતાં સત્યતાનો જગત્માં સતત ઉપયોગ થાય છે. તેનાથી અંતઃકરણુ સ્વસ્થ રહે છે. તેને યોગે મનુષ્યનું સદાચરણુ છૂટતું નથી— પણ તેવડે મનુષ્યને અંગે ધૈર્ય તથા સરળપણું આવીને તે ઉદોગી થાય છે. શ્રીમાન્ અશ્વવા વિદ્વાન્ થવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય નથી, પણ સલતાથી વર્તવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે.

સદાચરણી રહેવાને કેવળ પ્રામાણિકપણું જ પૂરતું છે એમ ન જાણવું. સર્વકાળ કંઈપણ સત્કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ રાખીને તે સત્યતાથી તથા ધૈર્યથી પાર પાઠવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વહાણ સમુદ્રમાં તરવાલાયક હોય છે, પણ તેને જો સુકાન નહિ હોય તો તે ગમે ત્યાં જાય છે. એજ પ્રમાણે મનુષ્યના મનમાં નિરંતર સત્કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ નહિ હોય, તો તેનું સદ્ગતિ કાયમ રહેતું નથી. સત્કાર્યનો ઉદ્દેશ એજ લોક કલ્યાણનો માર્ગ તથા દુર્ગુણ ને અવ્યવસ્થાનો શત્રુ છે. જગત્માં ખુદ્દિ કે વિદ્વતા ઘણાજ યોગમાં હોય છે એમ નથી, પણ કેવળ ખુદ્દિથીજ લોકો શ્રેષ્ઠતા પામતા નથી. જે ખુદ્દિમાનમાં સત્યતા હોય છે તેજ શ્રેષ્ઠતા પામે છે. માર્ટિનલૂથર (એક યુરોપીયન યોગી) તદ્દન ગરીબ હતો. કોઈ કોઈ પ્રસંગે તેને મળુરી કરીને નિર્વાહ કરવા પડતો; તથાપિ દૃઢ મનનો હોવાને લીધેજ તે જર્મનીમાંના સર્વ રાજાઓ કરતાં વધારે લોકપ્રિય થઈ પડ્યા. સત્યતાથીજ મનુષ્ય જગત્માં પૂજ્ય અને વિશ્વાસપાત્ર થાય છે. સત્યતા મનુષ્યના આચરણપરથી જણાઈ આવે છે. સત્યતાથી આપણાપર લોકોનો વિશ્વાસ બેસે છે, કે એ જે બોલશે તે કરશે. તથા “ કરીશ ” એમ કહેશે તે કર્યાવગર રહેવાનો નથી. એવી લોકોની ખાત્રી થાય છે. સંસારકૃત્યમાં તથા બીજા અનેક વ્યવહારમાં જેમ સદ્ગતિનો ઉપયોગ થાય છે તેમ ખુદ્દિનો થતો નથી. સરળતા, મનોનિઘ્રહ, સહનશીલતા, વ્યવસ્થિતપણું, વિચારશીલતા આ ગુણોનો વ્યવહારમાં જેટલો ઉપયોગ થાયછે તેટલો વિદ્યા તથા ખુદ્દિનો થતો નથી. સત્યતા એ વ્યવહાર તથા સંસાર બંનેમાં સુખ્યત્વે કરીને દિતાવહ છે. અનુભવ તથા સત્યતાયુક્ત વિચાર

એનું નામ ઉદાપણુ. વારતવિક્ર રીતે વિચાર કરીએ તો ઉદાપણુ અને સત્યતા એ બે ગુણો છેતા નથી. પ્રાયશઃ ત્રિ એકત્રજ વસે છે, અથવા એકબીજાનું પોતાની તરફ આકર્ષણ કરે છે.

સદાચરણથી મનુષ્યનું લોકસમુદાયમાં વજન પડે છે. આ પુરુષ સત્યવક્તા છે એનું જ્યારે લોકો જાણે છે, ત્યારે તેને વિશે તેમના મનમાં પૂજ્ય ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. વિદ્વાનની માફક સદાચરણી મનુષ્યની કીર્તિ એકદમ વધતી નથી, તોપણ તેની સત્યતા લોકોમાં જાણાયાવિના રહેતી નથી. તેની સત્યતા લોકોમાં વારંવાર કહેવતરૂપે ગવાય છે. તેના ગુણ કેટલાકના સમજવામાં આવતા નથી, દુઃખ તથા દારિદ્ર્યથી તેનું શ્રેષ્ઠ્ય લોકોને એકદમ દેખાતું નથી; તથાપિ કોઈવંશાએ પણ તેની ખરી યોગ્યતા જાણાયાવિના રહેતી નથી.

એક સમયે એક મોટા શ્રીમાતૃ વકીલ એપિક્ટેતસ નામના તત્ત્વજ્ઞાનીને મળવા ગયો અને તેને કહેવા લાગ્યો કે તમારા કેટલાંક મત સાંભળવાની હું ઇચ્છા રાખું છું. આ માણસ સદ્ભાવથી પૂછતો નથી એમ સમજી એપિક્ટેતસ બોલ્યો “તમે મારા ભાપણ ઉપર માત્ર ટીકા કરશો; તેનું તાત્પર્ય સમજવાની તમને મુદ્દલ ગરજ નથી.” એ સાંભળીને તે વકીલ બોલ્યો “તમારા કહેવા પ્રમાણે હું બે આત્મ તો તમારી માફક હમેશનો બીજારીજ રહું—અને સંપત્તિ જાગીર એનું મોં પણ દેખવા ન પામું.” આ સાંભળીને એપિક્ટેતસે ઉત્તર આપ્યો “મને તેની ગરજ નથી, તોપણ તમે તો મારા કરતાં વધારે બીજારી દેખાઓ છો. કેમકે મને કોઈના પણ આશ્રયની જરૂર નથી, પણ તમને તેની ગરજ છે, માટે એ બાબતમાં હું તમારા

કરતાં વધારે શ્રીમાન્ હું. રાજા મારાવિષે હું મનમાં ધારે છે તેની હું તપાસ કરતો નથી; તેમ કોઈની ખુશામત પણુ કરતો નથી એજ મારી સંપત્તિ છે. તુમારીપાસે સંપત્તિ છે ખરી પણુ લોભની આગળ તે હોય તે ન હોય એ અધું સરખુંજ છે. માઈ મન એજ માઈ રાજ્ય છે, તમારીસાથે ખાલી માયાદેહ કરવા કરતાં મારો વખત તત્ત્વવિચારમાં હીક જાય છે. તમાઈં અશ્વર્ય તમને થોડું લાગે છે, પણુ માઈં મને વિપુલ માલમ પડે છે. તમે અસંતોષી છો, હું સંતુષ્ટ છું.” ભર્તૃહરિએ પણુ એજ પ્રમાણુ કહેલું છે:—

વયમિહ પરિતુષ્ટા વલ્કલૈસ્ત્વં દુકૂલૈઃ ।

સમ્મદહ પરિતોષો નિર્વિશેષો વિશેષઃ ॥

સતુ ભવતિ દરિદ્રો યસ્ય તુષ્ણા વિશાલા ।

મનસિ હિ પરિતુષ્ટે કોડર્યવાન્ કો દરિદ્રઃ ॥૧॥

અર્થ:—અમે વસ્કલો (ઝાડની છાત્રોનાં વસ્ત્ર) થી સંતુષ્ટ છીએ, તું હંચાં વસ્ત્રોથી સંતુષ્ટ છે, બન્નેનો સંતોષ સરખોજ છે, તેટલામાટે તેમાં કંઈ ભેદ રહ્યા નથી. જેનો લોભ મોટો તેજ દરિદ્રો; મન સંતુષ્ટ હોય તો પછી શ્રીમંત કોણુ અને દરિદ્રો કોણુ ?

ઈંગ્લેન્ડ દેશમાં શેરિફન નામનો એક વિદ્વાન્ વક્તા થઈ ગયો; તે ધણો ઉડાડિ, વ્યસની, અને અવ્યવસ્થિત હતો તેથી તેની જોઈએ તેવી યોગ્યતા વધી નહિ. એક દિવસે તેનો નોકર બાકી રહેલો પગાર માંગવા લાગ્યો. તે જ્યારે બોલ્યો કે “ મને આજ ને આજ પૈસા જોઈએ છીએ ” સારે શેરિફને ક્રોધાયમાન થઈને કહ્યું “ તારી યોગ્યતા ભૂલી જઈને વધારે બોલતો ના ” પેલા ગ-

રીત મનુષ્યે જવાળ આપ્યો “મહારાજ ! હું મારી યોગ્યતા બૂલી ગયો નથી. તમાગમાં ને મારામાં શો ભેદ છે તે હું સારી રીતે જાણું છું. ઉચકુલમાં જન્મ તથા વિદ્યા જ્ઞાન એ બાબતમાં આપ શ્રેષ્ઠ છો, પણ વ્યવહાર, રીતભાત તથા સ્વભાવ એ બાબતમાં તો હું આપના કરતાં ચઢિયાતો છું.”

શૈરિદત્તનાજ વખતમાં થએલો મહા પંડિત તથા વક્તા એદમન્દ બર્કનું આચરણ આનાથી તદ્દન જુદું હતું. વિવેકશાળી ઉદ્યોગથી, તથા અપ્રતિમ સદાચરણથી આ મહાત્માએ ઈશ્વરના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ અમર કીધું છે.

માણસનામાં સારા અને મોટા ગુણો આવવાનાં ઘણાં કારણો હોય છે, તેમજ સદાચરણ ઠસવાનાં નાનાં મોટાં પુષ્કળ કારણો હોય છે. ચત્કિચિત નજીવી વાત હોય તેમાંથી પણ કંઈ પરિણામ થયાવગર રહેતું નથી. પ્રત્યેક કૃતિ તથા પ્રત્યેક વિચારનો મનુષ્યની સમજ સાથે સંબંધ હોય છે, ને તેજ કારણથી ભવિષ્યના વર્તનમાં ફેર પડે છે. એવી રીતે મનુષ્યનું વર્તન નિરંતર સાફ અથવા ખરાબ બને છે. બે સત્કર્મ કરતાં રહીએ તો તેનાપરજ પ્રીતિ ઉપજશે. તેજપ્રમાણે દુષ્કર્મનું પણ સમજવું. સત્કર્મ કે દુષ્કર્મ કરવું એ મનુષ્યને સ્વાધીન છે. એમાં પોતાને ઉંચ અથવા નીચ બનાવનારો પણ પોતેજ છે. ગીતામાં કહેલું છે “આત્મેવ હ્યાત્મનો બંધુરાત્મેવ રિપુરાત્મનઃ” આત્માનો બંધુ તથા વૈરી આત્માજ છે.

પ્રયત્ન કર્યાશિવાય સદાચરણી થવાતું નથી. તે સાધન કરવાને નિરંતર જીતેન્દ્રિય રહીને લક્ષપૂર્વક વ્યવસ્થિતપણાથી વર્તવું પડે છે. એવી રીતે કરતાં પુષ્કળ વિદ્યા નડે છે. સવ

વિદ્યામાંથી ધીમે ધીમે બચી શકાશે. જેમ જેમ સસતરફ પ્રીતિ વધે છે, તેમ તેમ એ દરકતો ઓછી થતી જાય છે. ઘણીવેળા આપણે હાથે ભૂલો પણ થાય છે. ઘણીવેળાએ મન જંગલી જનાવરની માફક કુમાર્ગ તરફ જવાનું કરે છે, પછી તેને રોકવું ઘણું કપરું થઈ પડે છે; તથાપિ દૃઢ નિશ્ચય હોય તો એને પણ હઠાવીને હાંકી શકાશે. સત્યતા રાખવાની જેમ જેમ અધિકાધિક ઉમેદ પકડીએ તેમ તેમ પ્રયત્નની કઠિનતા દૂર થતી જાય છે. પૂર્ણ સત્યતા આવવાને ઘણો વખત લાગે, તોપણ દિન પ્રતિદિન તેની વૃદ્ધિ થયાવિના રહેવાની નથી. જગત્માં જે મહાપુરુષ થઈ ગયા છે તેમની કીર્તિ તેમની પાછળ રહી ગઈ છે. એવા પ્રકારના પુરુષનું અનુકરણ કરવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. જે રીતે એક શ્રીમંત થયો તે રીતે બીજને પણ શ્રીમંત થાય એવો કાંઈ નિયમ નહીં નથી, ને જે આચરણથી એકનું વજન પડતું તેથીજ બીજનું પણ પડશે એમ નથી, તથાપિ એકનું ધૈર્ય જોઈને બીજથી ધૈર્યવાન થઈ શકાશે. એક કેવી પ્રતિષ્ઠાથી વર્તે છે એ જોઈને બીજથી તે પ્રમાણે વર્તી શકાશે. એકની સત્યતા તથા સદાચરણથી થતી પ્રતિષ્ઠા જોઈને બીજને તે ગુણો ગ્રહણ કરવાનું મન થશે.

નાનપણમાં બાલકને જે કંઈ કહેવામાં આવે છે તે તાત્પર્યના સંબંધમાં ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે. એક પિતાએ એકવેળા પોતાના બે પુત્રાને બે મકાઈના દાણા આપ્યા. એક તે મોંમાં નાંખી ખાઈ ગયો, ને બીજાએ તે બોંયમાં દાટી નથા તેપર જલ સિંચીને તેનું વૃક્ષ બનાવ્યું. તેપર મકાઈ આવ્યા. તેના પણ દાણા કાઢીને ફરીથી ખેતરમાં વાવ્યા. આજ દૃષ્ટાંત મનુષ્યના વર્તનને

પણ લાશું પડે એવું છે. જેમનું યુદ્ધિબલ તથા અંગબલ સરખું હોય તથાપિ તેવા જે મનુષ્યોની સ્થિતિમાં પુષ્કળ ભેદ હોય એવા કેટલાક મનુષ્યો દૃષ્ટિએ પડે છે, તેનું કારણ એજ કે જે ઉદ્યોગ કરીને પોતાનું બલ સત્કર્મતરફ લગાડે છે તેનો ઉદય થાય છે, તથા જે આલસ્યથી કુમાર્ગતરફ વળણ લે છે તે આ સંસારચક્રમાં પડીને છુંદાઇ બન્ય છે.

જે કરવાનું હોય તે જે પ્રામાણિકપણથી, આતુર્યથી તથા સંત્યતાથી મનુષ્ય કરે તો તેનું સદાયરણ લોકોમાં દેખાઇ આવેછે. મનુષ્ય ધાર્મિક, નીતિમાન તથા સત્ય બોલનારો હોય તો લોકસમુદાયમાં તેને સાહે માન મળે છે, અને તેજવળાએ તેનું સદાયરણ દેખાઇ પડે છે. કીર્તિ કરતાં પણ પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરવાતરફ એવા મનુષ્યનું વધારે લક્ષ હોયછે, તથા તે તેને અધિક મહત્વનું ગણેછે. લોક પોતાની સ્તુતિ કરે તે કરતાં પોતાના અંતઃકરણના સમાધાનથી તેને વિશેષ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. સદાયરણી મનુષ્ય લોકો સાથે મ-યોદ્ધાથી વર્તે છે, તથાપિ પોતાના મનને જે ઉત્તમ લાગે તે કરવાને, તે કોઇથી ડરતો નથી. કોઈપણ ઉત્તમ કૃત્ય આસપાસના લોકોને ગમે નહિ. તોપણ ભવિષ્યમાં એથી પોતાની પ્રશંસા થયા-વિના નહિ રહે એમ સમજાવેથી તે કૃત્ય કરવાને ધૈર્યથી તે આગળ પડે છે. મનુષ્યમાં સદાયરણ ઠસવાને આસપાસ સદાયરણી મનુષ્યોના સહવાસની જરૂર છે એ ખરું, તથાપિ સદાયરણ ન છોડનારો નિશ્ચય સ્વભાવતઃ મનુષ્યના પોતાનાજ મનમાં ઉત્પન્ન થયો જોઈએ. જે એમ બને તોજ મનુષ્યનું સદાયરણ હમેશાં કાયમ રહેશે. જે મનુષ્યનો પોતાનો દૃઢ નિશ્ચય ન હોય તે જેમ ઉત્તમ ઉદાહરણથી ઉત્તમ થાય છે, તેમ

કનિષ્ઠ ઉદાહરણથી કનિષ્ઠ પણ થાય છે, માટે મનનો દૃઢ નિશ્ચય એ સદાયરણુનું મૂળ છે, તથા સારાસાર વિચાર એ તેનો વિસ્તાર છે. આ બંને જો મનુષ્યમાં વાસ કરે તો તેનું જીવંતર સદાયરણુરૂપ નદીના સ્વચ્છ પ્રવાહથી સર્વને સુખી કરશે. એ જો નહિ હોય તો ખાખોચીયામાંના પાણી પ્રમાણે તેમાં દુરાચરણુરૂપી કીડા પડીને દુર્ગંધથી લોકોને પીડા પમાડી જલદીથી સૂકાઈ જશે. મનમાં દૃઢ નિશ્ચય રાખીને સત્કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ હોય તો મનુષ્ય ગમે તેટલો નિર્બલ હોય તોપણ તે પોતાનું કર્તવ્ય કરવામાં પાછો હઠશે નહિ. આજ મનુષ્યત્વનું ઉત્તમ અને ખર્ચ સ્વરૂપ છે. એવો મનુષ્ય તેજ મનુષ્ય એ સંજ્ઞાને લાયક છે. એનેજ યોગે મનુષ્ય ને પશુમાં શો ભેદ છે તે જણાઈ આવે છે. જગત્માં આવા મનુષ્યોનાં આચરણનાં ઉદાહરણો લોકોને ધણા ફાયદાકારક થઈ પડે છે. શંકરાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, જ્ઞાતમ, યુદ્ધ, તુકા-રામ, સંકેતીસ, લૂથર વગેરે મહાત્માઓ જેઓ જગત્માં ધર્મ પ્રવર્તક તથા નીતિ પ્રવર્તક થયા, તેઓ પાસે પણ એજ સાધન હતું. મોટી મોટી લડાઈઓ લડતાં પણ ન થનારાં કામો માત્ર આ મહાત્માઓનાં ભાષણોથી થયાં છે. અંગે ઉત્સાહ તથા ધૈર્ય હોય, પણ અંતઃકરણમાં સત્ય, દયા વગેરે ગુણો ન હોય તો તેનાથી લાભ થવાને બદલે હાની થાય છે. જેનામાં સત્યતા ન હોય તેનામાં ધૈર્યાદિ ગુણો ન હોય તો સારું, કેમકે તેવડે મનુષ્યની દુષ્ટતામાં વધારો થાય છે. આમ બનવાથીજ તૈમૂરલંગ, નેપોલિયન બોનાપાર્ટ, વગેરે જેવા લક્ષ્યાવધિ મનુષ્યના પ્રાણની હાની કરનારા પુરુષ જગત્માં ઉત્પન્ન થયા. સદ્ગુણી મનુષ્યનાં ઉત્સાહથી લોકોને ધણો લાભ થાય છે. પોતાનું ક-

તવ્યકર્મ કેવા રીતે પાર પાડવું એ તરફ તેનું લક્ષ્ય નિરંતર લાગેલું હોય છે. લોકોસાથે તથા પોતાના ઇષ્ટ મિત્રોસાથે તે હા-મંશાં સલતાથીજ વર્તે છે. તેનાં બાપણમાં તથા કૂલમાં નિરંતર પ્રામાણિકપણું જણાઈ આવે છે. તે પોતાના શત્રુસાથે પણ આદાર્યતાથી વર્તે છે, અશક્તપર દયા આણે છે. એવા મનુષ્યોની કીર્તિ વધ્યાવિના રહેતી નથી.

ક્રાંતિ નામનો એક વસ્તુ તથા મુત્સદી પુરુષ ઈંગ્લાંદમાં થઈ ગયો. તેની સત્યતાની એક અમલકારિક વાત લખેલી છે. તે ઘણો હિદાર તથા પ્રામાણિક હતો. તેને એક સાવકારનું કરજ હતું. એક દિવસે તે સાવકાર દસ્તાવેજ લઈને ક્રાંતિને ઘેર આવ્યો. તે વેળાએ ક્રાંતિ સોનાની મોહોરો ગણતો હતો. તે જોઈ પેલો સાવકાર તેને કહેવા લાગ્યો કે, આમાંથી મારા પૈસા મને ચુકવી આપો. ક્રાંતિ તેને ઉત્તર આપ્યો કે મારે આ પૈસા શરિદનને આપવાના છે. તેની સાથે મેં કાંઈ ખતપત્ર કર્યું નથી, તેથી કદાચ હું આચિંતો મરી જાઉં તો તેની પાસે પુરાવો રહે નહિ. એ સાંભળીને તે સાવકારે, ત્યારે હું પણ મારું કરજ ખતપત્ર વગરનું કરું છું, એમ કહી તરતજ પેલો દસ્તાવેજ ફાડી નાંખ્યો! એ જોઈને ક્રાંતિને અતિશય આશ્ચર્ય લાગ્યું. પોતાનીપર એટલો બધો વિશ્વાસ રાખવામાટે તેણે તેનો ઉપકાર માન્યો ને કહ્યું, જો એમજ છે તો હું શરિદનનું દેવું પાછળથી પતાવીશ, કેમકે તમારું કરજ તેની આગમજનું છે. એમ કહી તેણે તત્કાળ તેનું દેવું પતાવ્યું! સદાયરણી મનુષ્ય હમેશાં ઈશ્વરથી ડરીને વર્તન કરે છે. કામકાજ, બોલવું—આ-લવું વગેરે કોઈપણ બાબતમાં તે અસત્યતા વાપરતો નથી. એવા

સત્યતાથી વર્તનારા તથા વિશ્વાસુ લોકોની મદદથીજ શિવાજી ગો બ્રાહ્મણોનો યવનોથી છટકારો કરી શક્યો.

સદાચરણી મનુષ્ય સર્વદા ઉત્તમ વાતોને માન આપે છે. પૂર્વે થઈ ગએલા અને પોતાના વંખતના વિવિધમાન સદાચરણી મનુષ્યો વિષે તે પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખે છે. સત્કૃત્ય, સદાચાર, સદ્વિચાર, સદ્દેહુ, એ તરફ સર્વકાળ તે લક્ષ રાખે છે. એવો એક મનુષ્ય કુટુંબમાં હોવાથી જેમ આખું કુટુંબ સુખી થાય છે, તેવીજ રીતે એવો એક સત્યપરાયણ મહાપુરુષ જે દેશમાં હોય તે દેશપણ સુખી થાય છે. એવા મનુષ્યોવિના વિશ્વાસનાં તથા સત્યતાનાં કામો યથાર્થ થશે નહિ. દેશમાં શાંતતા ન પસરવાથી રીતભાતમાં સુધારો થવાનો નથી. લોકો સન્માર્ગે પ્રવૃત્ત થવાના નથી. સદાચરણને યોગે મનુષ્યોમધ્યે પરસ્પર પ્રેમ તથા ઈશ્વરભક્તિ વધે છે.

સ્વતઃનો દૃઢનિશ્ચય એ સદાચરણનું મૂલ છે. તે જ્યાં હોય છે ત્યાં બધું એ છે અને તે જ્યાં હોતો નથી ત્યાં કંઈજ નથી ભર્તૃહરિ કહે છે :—

પ્રારમ્ભ્યતે ન જિહ્વિ વિગ્રમયેન નીચૈઃ ।

પ્રારમ્ભ્ય વિગ્રમિહતા વિરમંતિ મધ્યાઃ ॥

વિગ્રૈઃ પુનઃ પુનરાપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ ।

પ્રારબ્ધમુક્તમ જના ન પરિસ્થજન્તિ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—વિગ્રો નહીં એવી ધાસ્તીથી હલકા લોક કામનો આરંભજ કરતા નથી; મધ્યમ લોક વિગ્રો આવી પડવાથી આરંભેલું કામ છોડી દે છે; પણ ઉત્તમ લોકો તો વિગ્રો પુનઃ પુનઃ આવી પડે તોપણ આરંભેલું કામ પાર પાડ્યાવગર અધવચ્ચ છોડતા નથી.

તુકારામ, નરસિંહ મહેતો, રામદાસસ્વામી વગેરે મહાત્માઓની કીર્તિ કેવલ તેમના ગુણોનેજલીધે ચિરસ્થાયી થએલી છે.

એક મનુષ્ય મોટા પરાક્રમી થયો હોય તો તેના ઉદાહરણથી પણ દેશમાં અનેક મોટા પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે. એકલા શિવાજીને લીધેજ મરાઠોઓમાં અનેક શૂર સરદાર ઉત્પન્ન થયા હતા. પરાક્રમી પુરુષોનાં મોટાં ધૃત્યોની અસર લોકોનાં મન ઉપર થયાવિના રહેતી નથી. તુમુલ્લ યુદ્ધમાં કોઈએક પક્ષનો પરાભવ થવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે કેવળ એક શૂર પુરુષનાજ પ્રોત્સાહનથી સર્વ સૈન્યમાં નવું જોર ભરાયું હોય ને તેથી શત્રુનો પરાભવ થયો હોય એવાં અનેક ઉદાહરણો ઇતિહાસમાં મળી આવે છે. શિવાજીપાસે હોય પછી સામી બાબુએ ગમે તેટલા મુસલમાન હોય તોપણ શિવાજીના સૈન્યના બાણસોને તેનો કંઈપણ ભો લાગતો ન હતો.

નેપોલિયન બોનાપાર્ટના ચરિત્રમાં પણ એવાં પુષ્કળ દૃષ્ટાંતો છે. કેવળ તેનાજ ઉદાહરણથી તે વખતે ફ્રાન્સ દેશમાં અનેક શૂર પુરુષો ઉત્પન્ન થયા હતા. અમેરિકાનો પ્રસિદ્ધ વાશિંગ્ટન એનું ચરિત્ર પણ આવીજ રીતનું છે. કેવળ તેના નામથીજ મોટાં મોટાં કામો થયાં છે. તેણે રાજ્યકારભાર છોડી દીધો તે પછી ધણેક વર્ષે અમેરિકાને ફ્રાન્સ સાથે યુદ્ધનો પ્રસંગ આવ્યો. તે વખતે મુખ્ય કારભારીએ વાશિંગ્ટનને એવું લખી મોકલાવ્યું કે જો તમે આગ્રા આપો તો સૈન્યના પટ ઉપર સૈન્યાધિપતિ તરીકે તમારું નામ લખીએ; કારણ તમારા નામથી જ કામ થશે તે મોટા સૈન્યથી પણ થવાનું નથી. એક સમયે વાશિંગ્ટન રાજકારભાર છોડીને ઘેર નિશ્ચિંત બેસવાનો હતો તે વેળાએ એક ગૃહસ્થે તેને પોતાનું કામ ન છોડવામાટે આ-

અહપૂર્વક પત્ર લખ્યો. તેમાં એવું લખ્યું હતું કે, “તમારા પર સ-
ત્યનાઓનો વિશ્વાસ છે રાજકારભારનું સુકાન તમારા હાથમાં
રહેનાથી પ્રજામાં કંઈજો ટેકા કે ફાટફુટ થવાનો કંઈપણ ભય ર-
હેશે નહિ. કોઈ મનુષ્યનું સદ્ગતિમજ એવું હોય છે કે તે લોકોના
સુખમાટે પોતાનું સુખ એક બાજુ મૂકીને તેઓના આશીર્વાદથી
સંતોષ માની લે છે. તમારી સ્થિતિ પણ તેવીજ છે, તે કારણ-
સર તમારા જેવા સત્પુરુષને ઈશ્વરે જન્મ આપ્યો છે
કે જેમનાથી આવી અદ્ભુત વાતો બની આવે છે.
હું મારા પોતાના કે બીજાના સુખમાટે તમને તમારી ઇચ્છા
વિરુદ્ધ કાંઈ પણ કરવાનો આગ્રહ કરતો નથી, કારણ તેમ કર-
વાનો મને હક નથી, પણ ઉપર લખેલાં કારણોથી હું તમને રાજ-
નામું ન આપવાને આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરું છું.”

જગતના વ્યવહારની કોઈપણ વાતમાં આવી રીત સમાયલી
હોય છે. સજ્જન પોતાના સદ્ગતિનથી અનેક લોકોને સન્માર્ગ દે-
ખાડે છે. ઘરનો મુખ્ય ઘણી સુસ્વભાવનો હોય તો ઘરમાંનાં બીજાં
સર્વ માણસો સદાચરણથી વર્તે છે. મુખ્ય કામદાર પ્રામાણિક હોય
તો તેના હાથ નીચેનાં માણસો પોતાની મેળે પ્રામાણિક થાય છે.

ખરા સત્પુરુષ જીવતા હોય છે તે વખતેજ લોકોને શિક્ષણ
આપે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેમના મરણ પછી પણ કેવળ તેમના
નામથીજ મોટા મોટા કામો થયેલાં છે. તેમનાં શરીરનો નાશ
થાય છે તોપણ તેમનાં કૃત્યો અજરામર રહે છે. તેવડે પાછ-
ળના લોકોના કૃત્યોને વળણ મળે છે. એવા પુરુષોજ ખરા
સુધારો કરનારા થાય છે ! ઉચ્ચ સ્થાને મૂકેલો દીપ જેમ બધી
બાજુએ પ્રકાશ પાડે છે, તેમ તેઓ પોતાના સદ્ગતિની જ્યો-
તથી ઘટર મનુષ્યોનાં અંતઃકરણને સતત પ્રકાશિત કરે છે.

સત્પુરુષો દિવે સધળાઓના મનમાં પૂજ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એ તો સ્વાભાવિકજ છે. તેઓ પોતાના દેશના હિત કર્તા થઈને પાછળથી ધનારા મનુષ્યોના શિક્ષક પણ થાય છે. તેમનાં મહત્વરે તથા સદ્વિચાર એજ તેઓએ સધળાઓને આપેલી બક્ષિસ છે. આવા પુરુષો પૂર્વે થઈ ગએલાને ભવિષ્યનાં થનારા લોકોના મધ્યસ્થ થઈને તેમનાં સુખના કારણરૂપ થઈ પડે છે; કેમકે તેઓ નીતિ તથા સદ્વર્તનની વૃદ્ધિ દ્રીને સદાયરણુ તરફ લોકોની પ્રવૃત્તિ કરે છે.

“દેહલાગ કીધા પછી પાછળ કીર્તિસ્તંભ રાખ્યો” એજ મનુષ્યનું અમરત્વ છે. સત્પુરુષોના મુખકમલમાંથી બહાર પડેલું વાક્ય હજારો વર્ષો સુધી લોકોના મનમાં રહીને તેને યોગે તેમના મનને સારું વળણુ મળે છે. બૌદ્ધ, રાંક-રાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, મધ્વમુની ઇલાદિક ધર્મ પ્રવર્તકોનો લોકોના મન ઉપર કેટલો અમલ છે ! દાદાજી કોડદેવ મરણુ પામ્યો, પણ શિવાજીને આપેલાં તેનાં બોધરૂપી વચનોથી દેશમાં કેટલી ઉલટ પાલટ થઈ ! દયારાગ તથા નરસિંહ મહેતાનાં પદો ગુર્જર પ્રજાનાં મુખમાં અહોનિશ વાસ કરે છે ! એકલા મહમદના ઉદ્યોગથી સર્વજગ હાલી રહ્યું ! એક સૂયરે આખા યુરોપખંડમાં ધર્માન્તર કીધું ! તુકારામના અલંગ તથા રામદાસના શ્લોક હજારો લોકોએ ગાયા, અને તેને લીધે હજારો લોકોના અતઃકરણ ભક્તિરસથી દ્રવી રહ્યાં છે. સૌકેતીસ, પ્લેટો, સિનિકા વગેરે પ્રાચીનકાળે યુરોપખંડમાં થઈ ગએલા સત્પુરુષોની ભાષા તે ખંડની હાલની ભાષાથી ભિન્ન હતી, તથાપિ તેમણે પોતાની ભાષામાં લખી મૂકેલા સુવિચારોના યુરોપખંડની સર્વ ભાષાઓમાં ગ્રંથ વ્યાપ્યા છે. ઓયાસ, વાલ્મીકિ ના સુવિ-

ચારની છાયા જેમાં ન આવી હોય એવો આર્યવર્તમાંની કોઇપણ ભાષામાં લખેલો ગ્રંથ ભાગ્યેજ મળી આવશે. તુકારામ જેવો એક પુરુષ મોટા મોટા રાજ્યો કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ ગણાય. શિવાજીનું તો નામ માત્ર રહેલું છે, પણ તુકારામનો તો હજી સુધી લોકોપર અમલ ચાલે છે, એમ કહેવામાં કંઈ પણ હરકત નથી.

સદાચારી, વિદ્વાન, શૂર, ઉદ્ધાગી એવા પુરુષોનો ઇતિહાસ અત્યુત્તમ થઈ પડે છે. એવાજ પુરુષો ઇતિહાસ રચાવાનાં કારણ છે એમ કહેવું જોઈએ. ઇતિહાસ એટલે મનુષ્યોનાં કર્મોનું વર્ણન. ભરતખંડનો પ્રાચીન ઇતિહાસ એટલે, મનુ, શિબિ, ભગીરથ, દિલીપ, રઘુ, અન્ન, દશરથ, રામ, જનક, યુધિષ્ઠિર ઇત્યાદિ રાજ્યો; વસિષ્ઠ, વાલ્મીકિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, વ્યાસ, પરાશર ઇત્યાદિ ઋષીઓ; ગાર્ગી, અનસૂયા, શકુંતલા, સાવિત્રી, જાનકી ઇત્યાદિ સ્ત્રીઓ એમનાંજ સુચરિત્રોનું વર્ણન. ભોજ, વિક્રમ, કાલિદાસ ભવજૂતિ, ઇત્યાદિ રાજ્યો અને કવિઓએ હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસને કેટલી ચોક્કસ આપી છે ? મરાઠાઓનો ઇતિહાસ એટલે શિવાજી, મોટા ખાજીરાવ જેવા શૂર, ખાજીરાવ વિશ્વનાથ. તથા નાના ફૂલુવિસ એમના જેવા રાજધોરણી, રામશાસ્ત્રી જેવા વિદ્વાન; તુકારામ જેવા સાધુ, મોરોપંત જેવા કવિ, અહિલ્યાબાઈ જેવી સ્ત્રીઓ, એમનાંજ ચરિત્રોનો વૃત્તાંત, એમ કહેવામાં કંઈપણ હરકત નથી. ગૂજરાતનો ઇતિહાસ એટલે વનરાજ જેવા રાજા, અખા, પ્રેમાનંદ, દયારામ, તથા શામલભટ્ટ જેવા કવિ, નરસિંહ મહેતા જેવાં સાધુ, મિરાંબાઈ જેવી સ્ત્રીઓ એમનાંજ ચરિત્રોનું વર્ણન; કેમકે એવાં મનુષ્યોનાં મહત્કૃત્યો બાદ કરીએતો ઇતિહાસમાં શેષાંક શું રહે ? જરૂરનું કંઈજ નહિ. ઉપર કહેલા

મનુષ્યોનું દેશનું ખર્ચ જીવન તથા વૈભવ છે. એમને જ લીધે દેશ ઉન્નતિએ પહોંચી કીર્તિમાન થાય છે. સ્વરાજ્ય નષ્ટ થયું તથાપિ આ આપણું ધન કદિપણ નાશ પામશે શું ? જો યવનો પાસેથી ગોઆલ્મણને છોડવાનો શિવાજીએ યત્ન કરીધો ન હોત તો આપણે કેની કીર્તિ ગાત ? અમેરિકામાંના પ્રજાસત્તાક રાજ્યના સ્થાપક ખરા મહાત્મા વાશિંગ્ટનની કીર્તિ શાથી અજરામર થઈ ? કેવળ દેશભક્તિ તથા સદ્વર્તનથીજ તેણે પોતાનું નામ લોકપ્રિય કરાવ્યું છે. એવાં રત્નો ઇતિહાસમાં ઘણાંજ થોડાં મળી આવશે. આવડા વંશનો શરવીર વનરાજ શાથી કીર્તિ પામ્યો ? અકબર જેવા મહાનરાજ્યની રાજ્ય નીતિને અંગ્રેજ સત્તાધિકારીઓ શામાટે અનુસરે છે ? તેમાં સદ્વર્તન સમાયલું છે માટેજ.

સદાચરણી મનુષ્યો દેશનું જીવિત છે એ વાત સત્ય છે. તથાપિ ખર્ચ જેતાં દેશની યોગ્યતા તે ઉપરથી જણાઈ આવતી નથી. તે જાણવાને દેશના લોકસમુદાયના વર્તનની સ્થિતિ જેવી જોઈએ. મનુષ્યને જેમ પોતાનું સદ્વર્તન સંભાળવાનું છે તેમ દેશને પણ સંભાળવાનો છે. દેશનું સદ્વર્તન છૂટચાથી તેની દુર્દશા થયાપિના રહેતી નથી. તેમાંનાં ગરીબ ગુરખાં વગેરે સર્વ લોક ઉઘોળી હોવાં જોઈએ. જેમ મનુષ્યનું મન, તેમ દેશમાં વિદ્વાન લોક અને જેમ મનુષ્યનું-હૃદય તેમ દેશમાં સદાચારી મનુષ્યો. દેશમાંના લોક પ્રામાણિક, શૂર, સદાચારી, ન હોય તો તે દેશને કોઈપણ માન આપતું નથી, તથા તે દેશની કીર્તિ જગતમાં ફેલાતી નથી. જે દેશમાંનાં લોક પોતાનાં કર્તવ્ય કર્મ તરફ લક્ષ ન આપતાં કેવળ લક્ષ્મીભક્તને મોજ મઝા મારનારા થયા છે, તે દેશની કદીપણ ચઢતી થતી નથી.

દેશમાં ઘણા નીતિગ્રંથ લખાયાથી અથવા વિદ્યાલયો રચાયાથીજ લોક સમુદાયનું વર્તન સુધરશે, એમ માનવું બર્થ છે. લોકોને ઉદાહરણ લેવા યોગ્ય દેશમાં ખરા સદાચરણી મનુષ્યો હોવા જોઈએ. ‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એવી લોકોમાં કહેવત ચાલે છે, તથાપિ યુરોપખંડના કેટલાક દેશોનો ઇતિહાસ અવગ્રહ કરીએ તો ‘યથા પ્રજા તથા રાજા’ એમ માલમ પડી આવે છે. ઈંગ્લાંદના પહેલા ચાર્લ્સ તથા ફ્રાન્સના સોળમાનુષ્યએ લોકકલ્યાણતરફ કેટલું લક્ષ આપવું જોઈએ એવું રાજ્યએતે સારીરીતે શીખવેલું છે. એ રાજ્યએએ પ્રજાના કહેવાને ખીલકુલ ન ગણકારવાથી પ્રજા એને રાજ્ય વચ્ચે મોટો બળવો કર્યો હતો. રાજ્યનું બંધારણ તદ્દન બદલાઈ ગયું હતું. ફ્રાન્સમાં તો તે વેળાથીજ પ્રજાસત્તાક રાજ્યની રચાયના યદ્ય છે. ભરતખંડના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં પણ એવાં ઉદાહરણો જણાઈ આવેછે. લોકકલ્યાણ તરફ લક્ષ ન આપ્યાથી પ્રજાએ વેન નામના રાજાને પદબ્રષ્ટ કર્યો; જે ઠેકાણે લોક સદાચરણી, હોશીઆર, પ્રામાણિક તથા નીતિમાન હોય તે ઠેકાણે રાજ્યએ ઉત્તમ રીતિએ વર્તવું જોઈએ. જ્યાં લોકજ્ઞ લુચ્યા, એકલપેટા, હરામખોર હોય ત્યાં તો રાજ્ય પણ તેવીજ રીતે જુલમી હોય તેમાં શી નવાઈ ?

દેશમાંના લોકસમુદાયમાં બહુ મતે જે ઠરે, એજ ઉત્તમ એમ ન સમજવું. કોઈ વખતે લુચ્યા, તથા મસલતી લોકોના હિયોગથી લોકોને ઠગાઈ ભરેલાં મતો ખરાં લાગે છે. લોકો કહે, તથાપિ સ્વતંત્રપણે વિચાર કરી, યોગ્ય લાગે તેનોજ ધૈર્યથી સ્વીકાર કરે તેવા પુરુષો દેશમાં હોવા જોઈએ. એવા પુરુષોવિના દેશને ખરી સ્વતંત્રતા મળવાની નથી. કાયદાકાનુન ગમે તેટલા ઉત્તમ હોય તથાપિ જ્યાંસુધી લોકોનું વર્તન સારું નથી, ત્યાંસુધી

દેશસ્થિતિ કદી પણ સુધરવાની નથી; જે દેશમાં લોકસમુદાય નીતિમાન નથી તે દેશને કાઠપણુ દિવસ સ્વતંત્રતા મળવાની નથી અને દેવયોગે મળી તો તે નિરુપયોગી છે. દરેક જાણુ પોતાનું કંચ કુળ, તથા પૂર્વજોની મોટી કીર્તિ ને પોતાના પૂર્વજોએ કેવાં કેવાં પરાક્રમ કીધા, તેમણે જીવનમાંથી છૂટા થઈને સ્વતંત્રતા સંપાદન કરવામાટે કેવા કેવા પ્રયત્ન કીધા, એ આવત નિરંતર મનમાં રાખી, તે પ્રમાણે આચરણુ કરે તો તે કદી પણ જીવનમાં રહેવાનો નથી. પૂર્વજોની મોટામ જોમ મનુષ્યને જગતમાં આગળ પગલું ભરવાને ઉપયોગી થાય છે, તેમજ દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ઉત્તમ હોયતો લોકસમુદાયને તે અતિશય ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેજ કારણુસર આગળ કરતાં આજની સ્થિતિ ઉત્તમ છે, એવું દર્શાવવામાટે પરકીય લોક જીતી લીધેલા દેશનો ઇતિહાસ જોમ અને તેમ ખરાબ રીતે લખે છે. પ્રાણુસંકટે અશુભખાન સાથે શિવાજીએ ચલાવેલા આચરણુને દોષપાત ઠરાવનાર ઇતિહાસકાર, કલેવ અને હસ્તિંગે કીધેલાં દુષ્ટ કૃત્યોને ઢાંકી નાંખે છે. સત્યશોધકે બીજાની આંખે ન જોતાં સલાસલતો વિચાર કર્યો જોઈએ. પરકીય લોકોએ કહ્યું કે બ્રાહ્મણુ લુપ્ત્યા તો તેજ પ્રતિધ્વનિએ દશદિશા ન ભરતાં, *મનુ, વ્યાસ, ગૌતમ, કણ્વાદ, કપિલ, વાલ્મીકિ એઓ જેવી રીતે પોતાની કીર્તિ યુરોપ તથા અ-

* અત્રે જણાવેલાં નામોમાં સૌથી પ્રથમ ગણેલો મનુ કે જેની સ્મૃતિ બીજા કપિઓની સ્મૃતિયો કરતાં વધારે વજનદાર લેખાય છે એ મનુ જાને બ્રાહ્મણુ ન હતો, પણ ક્ષત્રિ હતો, એમ પंडित गदूलाक्षजी “ शास्त्रना निष्पक्षपातपणुा ” વિષે આપેલા ભાષણમાં જણાવું હતું.

મેરિકામાં ગળવે છે, તેવીજ રીતે અમે ગળવીએ એવું મનમાં લઇને આચરણ કરવું એ ઉત્તમ છે. પૂર્વે થઈ ગએલા પ્રસિદ્ધ પુરુષોએ કીધેલાં પરાક્રમ તથા મહત્કાર્યો નજરમાં રાખવાં જોઈએ.

દેશનો ઇતિહાસ એટલે મનુષ્યોનાંજ ચરિત્રો. મહાત્માઓનાં ચરિત્ર એજ અનુભવનો લંડાર એમ કહેવામાં કંઈ પણ હરકત નથી. એનો યોગ્યરીતિએ ઉપયોગ કીધાથી દેશની ઉન્નતિ થયાવિના રહેતી નથી. મનુષ્યોપર જેવી રીતે વિકટ પ્રસંગ આવે છે તેમ દેશપર પણ આવે છે. ચરિત્ર કે ઇતિહાસ એમાં જે બાબતો લખેલી હોય તે આવા વિકટ પ્રસંગેજ બનેલી હોય છે. માત્ર સ્વતંત્રતાની ઇચ્છા તથા દેશાભિમાન ધણામાં હોય છે, પણ જેઓ તેને માટે દુઃખ ભોગવે છે, તેમનુંજ આચરણ સ્તુત્ય છે. કેવળ આપણા પૂર્વજોના ગુણોનાં વખાણ કર્યા કરવાં અથવા આપણામાં ચાલતી આવેલી રૂઢિઓ ગમે તેવી હોય તોપણ તેનું મંડન કર્યા કરવું, એજ કેટલાકને સ્વદેશાભિમાન લાગે છે, પરંતુ એમ સમજવામાં તેઓ ભૂલ કરે છે. નષ્ટ વૈભવનેમાટે ગર્વયુક્ત થઇને તેને વિષે બડબડ કરતાં બેસવું એમાં શો માલ ? તેમજ દેશાભિમાન દેખાડવામાટે લાંબાં લાંબાં વ્યાખ્યાનો બબડી જવાં અથવા વર્તમાનપત્રોમાં નિબંધ લખવા એમાં શો સાર ? એથી દેશને કંઈપણ ખરો ફાયદો થતો નથી. અમારા નવીન સુધારકોએ બાળલગ્ન કે વિધવા પુનરુદ્ધાપર લાંબાં લાંબાં બા-
પણો આપીને તેનો સમૂળગો અટકાવ કીધો. માંદે બડ્યા જવું ને શ્રોતાઓનો અમૂલ્ય વખત ગુમાવવો એમાં શો અર્થ ? ખરું અને સ્તુત્ય દેશાભિનામ આનાથી ભિન્ન છે. તે પુરુષો પોતાનું કર્તવ્ય ધૈર્ય ને પ્રામાણિકપણથી કરીને દેશને

કાયદો થવા જેવું લોકોમાં ધૈર્ય ને ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરે છે. તેઓ, પ્રસંગ આવે છે ત્યારે પૂર્વે થઇ ગયેલા મહાત્માઓ, જે-મણે ધર્મ કે સ્વતંત્રતાના રક્ષણનેમાટે અનેક દુઃખો ભોગવીને અક્ષય કીર્તિ સંપાદન કરીયા છે, તેમનાં ઉદાહરણો લોકોની નજર આગળ મૂકી તેમને સન્માર્ગ તરફ વાળીને દેશને અનેક લાભ કરે છે. દેશ મોટો થવાને રાજ્ય મોટું હોવું જોઈએ એમ કંઈ નથી; પણ માત્ર દેશમાંના લોકો મોટા હોવા જોઈએ. ગ્રીસ દેશનું રાજ્ય તદ્દન નાનું હતું તથાપિ તે દેશના લોકોનાં પરાક્રમની, વિદ્યાની, કળાકૌશલ્યની, તથા સ્વદેશભિમાનની કીર્તિ અજરામર થઇ છે. શિવાજીએ યવનોની પીડામાંથી ગાંધારાજ્યનો છૂટકારો કરવાનો પ્રયાત્ન કરીયો, ત્યારે તેનું રાજ્ય મોગલ રાજ્ય કરતાં કંઈજ મોટું ન હોતું. રોમન લોકોનું રાજ્ય અતિ વિસ્તીર્ણ હતું. પણ ત્યાંના લોકો આળસુ, ગર્વિષ્ટ, ને સહેલાણી હતા તેને લીધે તે રાજ્ય પોતાની મેજે નાશ પામ્યું.

ફ્રાન્સ દેશમાં ચાલેમો લુઇ મોટો હોશિયારને રાજકાર-સ્થાની હતો. તેણે હોલન્ડ દેશ છૂટી લેવાને ઘણાં વર્ષો સુધી પ્રયાત્ન ચલાવ્યો હતો. પણ તે સફળ થયો નહિ, ત્યારે તેણે પોતાના પ્રધાનને પૂછ્યું કે એવડા મોટા ફ્રાન્સ દેશનો રાજા યઃકશ્ચિત્ હોલન્ડ દેશ છૂટી લેવાને સમર્થ નથી, આ શું થોડું આશ્ચર્ય? પ્રધાને ઉત્તર આપ્યો “ મહારાજ એનું કારણ એ કે રાજ્ય વિસ્તીર્ણ હોય તોજ દેશ મોટો થાય છે એમ કંઈ નથી. જે દેશમાંના લોક સારા તે દેશ સારો. હોલન્ડના લોક, ઉદ્યોગ, મિતબ્યય, શરાતન, ઉત્સાહ, ધૈર્ય ઈત્યાદિ ગુણોથી યુક્ત હોવાને લીધે એ દેશ તમને અજીત થયો છે.”

દેશમાં સુધારે થયો અને તે નિરંતર ચાલુ રહેવો એનો આ-
ધાર લોકોના સદ્ગતિન કાર છે, લોકોમાં ધૈર્ય, શૌર્ય, ઐશ્વર્ય, આ ગુણો
સદ્ગતિનવિના આવતા નથી, ને તે શિવાય દેશને રાષ્ટ્રપણું પ્રાપ્ત
થતું નથી. દેશમાંના લોક એકલપેટા. સહેલાણી હોય તો દેશ
સુધારાના શિખરે પહોંચ્યો હોય તોપણ તેની દુર્દશા થયાવિના
રહેતી નથી. જે દેશ નિકટ સ્થિતિએ પહોંચ્યો હોય, તેમાં સારા
દેવયોગથી કે ઈશ્વરકૃપાથી જ્યારે ખરા સ્વદેશાભિમાની પુરુષો
ઉત્પન્ન થાય, તેઓએ સદ્ગતિન સુધારવાનો ઉદ્દેશ કરે તો તેઓએ,
કારણ તે શિવાય કોઈપણ રીતે દેશનો ઉદય થતો નથી.

ભાગ ૨.

ગૃહશિક્ષા.

માતા શત્રુઃ પિતા વૈરી યેન બાલો ન પાઠિતઃ ।

ન શોભતે સમામધ્યે હંસમધ્યે વક્ત્રો યથા ॥ હિતોપદેશઃ ॥

જે માઆપ પોતાના બાલકને પદનપાઠન કરાવતાં નથી તે
તેનાં શત્રુ છે; કેમકે જેવી રીતે હંસના ટોળામાં બગલો શોભતો
નથી તેવી રીતે વિદ્વજ્જનથી સુશોભિત થએલી સભામાં તે અ-
ભણ માન પામતો નથી.

મનુષ્યનાં પૂર્ણ સદ્ગતિન ઠસવાને ઘર એ મુખ્ય શાળા છે.
પ્રત્યેક મનુષ્યને નીતિ કે અનીતિનું વલણ લાગે છે તે પ્રથમતઃ,
ઘણું કરીને ઘરમાંથી લાગે છે. પ્રથમતઃ લાગેલા વલણની અસર
જન્મ સુધી તેમાં રહે છે. મનુષ્યને જેવી રીતનું ઘરમાં શિક્ષણ

મળે છે તેવી રીતનો તે નીવડે છે. ગૃહશિક્ષા એજ સદ્વર્તનનો પાયો છે. સદ્ગુણ ઉપર પ્રીતિને દુર્ગુણ તરફ તિરસ્કાર, વિદ્યાની અભિરૂચીને આગસ તરફ ધિક્કાર એ સર્વ જેવી રીતે ઘરમાં મનુષ્ય રીએ છે તેવી રીતે તે સારો કે નહારો થાય છે. દેશમાં રહેનારા લોકોમાં સારી કે નહારી પદ્ધતિઓ હોય છે તેનું કારણ પણ એટલેકે દરબજે ગૃહશિક્ષાજ છે એમ કહેવામાં કંઈપણ હરકત નથી. કિંબલુના કાયદાકાનુન સારા કે નહારા થાય છે તેનું કારણ પણ ગૃહશિક્ષાજ છે એમ કહીએ તો ચાલે; કેમકે દેશમાં કોઈથી રીવાજ પાડવો કે કાયદા બાંધવા એમાં આગેવાનોજ ભાગ લે છે. ત્યારે અર્થાત્ તેમને જેવી ગૃહશિક્ષા મળી હોય તે પ્રમાણે તેમને હાથે કામો થાય છે.

મનુષ્યોને લોકોનો સમાગમ થતાં પહેલાં કુટુંબીઓનો થાય છે. આ તો સૃષ્ટિક્રમજ છે. એ કારણુમાટે મનુષ્યનું વર્તન ઘરમાં સાફ હોવું જોઈએ એટલે સ્વાભાવિક રીતે તે લોકોમાં સારી રીતે વર્તશે. કુટુંબનાં મનુષ્યો સાથે વર્તન ચલાવવાના જેવા લિખ્ત લિખ્ત પ્રસંગ તેનાપર આવી પડે છે, તેવા લોકોની સાથે વર્તવામાં આવતા નથી. એટલામાટે જે ઘરમાં સારી રીતે વર્તતા હોય તે બહારના લોકો સાથે પણ સારી રીતે ચાલે છે. તેથી ગૃહશિક્ષા એ દેશ સુધારાનો પાયો છે એમ કહીએ તો ચાલે; કારણુ જે દેશમાં સારા લોક હોય તેજ દેશ સુધરેલો કહેવાય. ઉત્તમ લોક નીપજવાને ગૃહશિક્ષા એ મુખ્ય કારણુ છે. ખોતાના સદ્વર્તનથી ઘરમાંનાં સ્ત્રી તથા બાલકોને સન્માર્ગ દેખાડવાને બદલે-યથે-છ આચરણુ કરીને “વિદ્યાનો પ્રસાર થવો જોઈએ-સ્ત્રીશિક્ષણની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ-સુધારો

થવો જોઈએ” એવા વ્યર્થ અકવાદથી વર્તમાન પત્રોમાં ઘોંગાટ કરી મૂકવો એમાં કંઈ પણ માલ નથી ? એ બધા મોંના ગપાટા છે. હેરવેલા નિયમો પ્રમાણે પરીક્ષાઓમાં ઉત્તર્યાશ્રી કૃતકૃત્યતા ન માનતા ગ્રંથ સંપાદિત જ્ઞાનનો ઉપયોગ ઉદાહરણ રૂપે આધુનિક વિદ્વાનો કરી બતાવશે તો સુધારો પવનપર આરોહણ કરીને શીઘ્ર ગતિથી ચાલશે.

મનુષ્ય ગમે તેટલો બુદ્ધિમાન હોય તોપણ બાલ્યાવસ્થામાં જે લોકોમાં તે વસ્યો હોય, તેમના કાંઈપણ ગુણ તેનામાં આવ્યાવિના રહેશે નહિ. મનુષ્ય જન્મે છે સ્વાસ્થીજ તે કંઈ સારો કે નહારો હોતો નથી. તેનું સદાચરણ કે, દુરાચરણ જે તેનું પાલનપોષણ કરે છે કે શિક્ષણ આપે છે તેનાં આચરણપર આધાર રાખે છે. એક સ્ત્રીને ચારેક વર્ષનો એક છોકરો હતો તેણે એક વિદ્વાનને પૂછ્યું “ મહારાજ આ છોકરાના શિક્ષણનો આરંભ ક્યારે કરવો ? ” તે વિદ્વાને કહ્યું કે “ બહેન હજી તમે આરંભ કર્યો નથી શું ? સારે તો જે ચાર વર્ષ ગયાં તે વ્યર્થ ગયાં. છોકરાંઓનો જન્મકાળ એજ તેમના શિક્ષણનો પ્રારંભ કાળ છે.”

બાલકો જે કંઈ સાંભળે છે કે જુએછે, તેનું અનુકરણ કરે છે. અનુકરણ એજ તેમનું પ્રથમ શિક્ષણ છે. ઉદાહરણ એજ તેમનો મોટો ગુરુ છે. લોકોને આ અનુકરણનું મહાત્મ્ય વિશેષ લાગતું નથી. પણ તેની અસર મરણપર્યંત રહે છે. બાલ્યાવસ્થામાં બાલકોનો જેવો સ્વભાવ બને છે તેવોજ તે નિરંતર રહે છે. મોટપણમાં શિક્ષણથી ગમે તેવા સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થાય તોપણ બીચપણના સ્વભાવનો કંઈક અંશ તેનામાં રહેજ છે.

બાલપણે બાલકોને જે કંઈ શીખવ્યું હોય. તે તેમનાં મનમાં પૂર્ણ રીતે ઠસીને મરણપર્યંત તેમજ રહે છે. સદ્ગુણ કે દુર્ગુણનું બીજારોપણ તેજ વખતે થાય છે. એટલામાટે સદ્ગતિનો પાયો નાંખવાનો વખત બાલપણુ છે.

બાલકનો જન્મ થયા પછી, થોડાક વખત ગયા કેંડે સર્વ વસ્તુઓ તેને નવી ભાસે છે. આ વખતે તેનું મન જેમ વાળીએ તેમ વળે છે. તેને વજ્રણુ આપનાર સુઝ હોય તો તે બાલક ઉદય પામ્યાવિના રહેશે નહિ. બચપણે બાલકનું અંતઃકરણ આરસી જેવું નિર્મળ હોય છે. તેમાં જ્ઞાન સૂર્યનાં જે કીરણો પડે તેનું પરાવર્તન થયાવિના રહેજ નહિ. આ પ્રસંગે તે જે શીખે છે તે આખી જીંદગીસુધી ભૂજાતું નથી. વિદ્વાનોમાં પણ કોઈને, ગ-ણિતપર, કોઈને કાવ્યપર, તે કોઈને શાસ્ત્ર ઉપર અધિક પ્રીતિ હોય છે; એનું કારણ એજ કે તેને નાનપણુમાં તે તે વિષય તરફ અધિક મન લાગવા જેવી સંગતિ પ્રાપ્ત થઈ હશે એનું કેટલાકનું માન છે. સ્કૉટલેન્ડમાંનો પ્રસિદ્ધ કલ્પિત કથા લખનાર 'સરવાલ્ટરસ્કૉટ' એને વિષે એમ કહે છે કે તે પોતાની મા ને દાદી એમની પાસંથી નિરંતર કહાણીઓ સાંભળતો હતો તેથી કલ્પિત કથા રચવાનો એને શોક લાગ્યો હતો.

સુસ્વભાવ, ઉદ્યોગ, સારીટિય ઈલાદિ. મનુષ્યના સુખનાં સાધન એ નાનપણુથી. લગ્નવે લગ્નવે મનુષ્યમાં વૃદ્ધિ પામે તો તે સદાયરણી થાય. મનુષ્યમાં સ્વાભાવિકરીતે કંઈપણુ ગુણુ હોય છે, તથાપિ તેનું આચરણુ સાઈ કે નહાઈ થવાને આસપાસના લોકોનું વર્તન વિશેષ કારણુ છે. મહાત્મ વિદ્વાન્ ઘણા વર્ષ હુદ અને દુરાચારી લોકોમાં રહે તો તેમના કંઈપણુ દુર્ગુણુ તેને

અંગે વળગ્યાવિના રહેતા નથી, તો પછી કોમલ બાલકોને સોજ-તની અસર થાય એમાં કંઈપણ આશ્ચર્ય નથી. દુરાચારી લોકોમાં સદાચારી મનુષ્ય નીપજે એ અસંભાવ્ય છે.

બાલકોને સારી કે નહારી ગૃહશિક્ષા મળવી એ મુખ્યત્વે કરીને ઘરમાંનાં મનુષ્યોનાં આચરણપર આધાર રાખે છે. જે ઘરમાંનાં મોટાં માણસો પ્રેમથી, સદાચરણથી, પ્રામાણિકપણાથી ને હલાપણથી વર્તે છે, તે ઘરમાંનાં બાલકો સુસ્વભાવવાળાં સદાચારી, પ્રામાણિક ને ડાહ્યાં થયાં વિના રહેતાં નથી. માતા મનુષ્યો પોતે ઉત્તમરીતિએ ન ચાલતાં બાલકોને ગમે તેટલો ઉપદેશ કરે ને ગમે તેટલી ધમકી આપે, તો તેથી કંઈપણ સારું ફળ નીપજતું નથી. બાલકને સુશિક્ષિત થવાને સારું વલણ જોઈએ. તેને પ્રયત્ન સારે રસ્તે લગાડનાર તેની માતા છે. ઉત્તમ માતા એ સો ગુરુ કરતાં વધારે છે. બાલક જેટલું પોતાની માતાનું અનુકરણ કરે છે તેટલું બીજા કોઈનું કરતું નથી. બાલકોને નીતિશિક્ષણ જેટલું ઘરનાં મનુષ્યોનાં દેખીતા આચરણથી પ્રાપ્ત થાય છે તેટલું નીતિશાસ્ત્રનાં વચનોથી થતું નથી. ઉદાહરણની ગરજ ભાષણથી સરતી નથી. આસપાસ માફાં ઉદાહરણ હોય તો નીતિશાસ્ત્રનું અધ્યયન તલમાત્ર ઉપયોગી નથી. એ તો ‘પાથીમાંના રીંગણાં’ જ સમજવાં. ગ્રંથમાંનાં વચનો પ્રમાણે વર્તનારા જગતમાં બહુજ થોડા હોય છે. મનુષ્યો, ધણું દરીને એક બીજાના દેખાદેખી બધાં કામો કરે છે. એવું ન હોત તો દુરાચરણનો, નકામાં ગંધાઓનો કે દુષ્ટ રીઠીઓનો પ્રસાર થયો ન હોત; કેમકે આવી બાબતોવિષે કોઈપણ ગ્રંથમાં લખેલું હોતું નથી.

પણ એકે કાઠું કે તેનું જોઈને બીજો કરે છે. એ પ્રમાણે અનેક રીવાજોનો દેખાદેખી પ્રસાર થાય છે. દાખલાતરીકે તમાકુ ખાવાનો રીવાજ લઈએ. તમાકુ એ વસ્તુ પ્રાચીનકાળથી આપણા દેશમાં હતી એમ જણાતું નથી, કેમકે સંસ્કૃત ભાષામાં એનું નામ પણ નથી. એમ કહેવામાં આવે છે કે તે અમેરિકાખંડમાંથી આપણા દેશમાં મુસાફરી કરવા આવ્યો તે દેશમાંથી વસ્યો. તમાકુ શરીરને ફાઈપણુ ગુણુ કરે છે એમ વૈદ્યશાસ્ત્ર કે રસાયનશાસ્ત્રવેત્તાઓ કહેતા નથી. વળી શર્યાતમાં એકદમ વ્યસન લગાડવા બંદી માંડુવાદિ ગુણુ તેમાં હોય એમ પણ નથી; તથાપિ તે પ્રતિષ્ઠિત થઈને કાનખાળની ચમચીમાં બેસવા લાગ્યો છે. અને હાલ તમાકુ ખાવો એ પ્રતિષ્ઠિત ગણાઈ તેના પ્રવેશ ન હોય એવું ઘર ગણવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. કેટલાક ગૃહસ્થો પોતે પ્રતિષ્ઠિત છતાં તમાકુ ખાતા હોય ત્યારે જો બાલક તેને હાથ લગાડે તો તેઓ ક્રોધાયમાન થાય છે; ત્યારે અર્થાત્ બાલકોને તે છુપી રીતે ખાવાની ટેવ પડે છે! જ્યાં આસપાસ માછી કંદાદરણો હોય ત્યાં બાલકોને નીતિવચનો નજીબચનો એ વધારે સારું; કેમકે તેણે કરીને તે ઢોંગી બને છે. આ વચનો તો માત્ર મોંઢે બોલવાનાં છે એમ તેમને લાગે છે. સાંપ્રતકાળે અમારામાંના કેટલાક મોટા કહેવાતા ગૃહસ્થોના વર્તનથી અમારા દેશમાં ઢોંગીપણું ઘણુંજ વધતું જાય છે એ ઘણું શોચનીય છે. નવીન સમાજોમાં મૂર્તિપૂજની નિંદા કરવી, પણ ઘરમાં ગણપતિ લાવીને ગુપ્ત રીતે એક ખુલામાં બેસાડવો, ગુના લટકાવો પાસે તેની પૂજા કરાવવી. નવીન પદવીઓ ધારણ કરનારાઓ પાસે તેની નિંદા કરવી.—મ્લેચ્છો સાર્થે બેસીને મેજ-

પર અલક્ષ્ય લક્ષણ કરવું-ગુના લોકોની સાથે પીતાંબર પહે-
રી ના પાટલાપર એસાં બતિબંદ માનવા નહિ, લગ્ન કાર્યનો
પ્રસંગ, આવે ત્યારે નાતમા જવું, લગ્નમાં હુડળા ખરચ કરવો
નહિ એમ કહેવું, પણ પોતાના લોકરોને માટે મોટી પહેરામણી
માંગવી- વગેરે, એવા વર્તનથી આલકોને તથા આસપાસનાં
માણસોને નીતિનું વલણ કેમ લાગે ? આલકો એમ તેટલાં નાના
હોય તો પણ પોતાનાં માઆપ બોલે છે તેમ ચાલે છે નહિ
એ તેમને જણાઈ આવે છે, પેટને માટે કથા કરનારા વ્યાસહુઓ
સારા બોધ આપે છે પરંતુ તેથી એક પણ આતાનું મન
વિરક્ત થયું દેખાય છે શું ? ભાગ્યેજ નહીં, તેનું કારણ એજ કે તેઓ
બોલે છે તેમ વર્તતા નથી.

નાનપણથી સદ્ગુણી મનુષ્યોનું અનુકરણ કરવાની ટેવ
પડવાથી દીર્ઘકાળે મનુષ્યમાં સદ્ગતિ રહે છે. એક વખત તે જ-
રાખર દર્યા પછી ફરીજે ફટકું નથી. આલકોની નજર આગળ
કંઈ માહી ચાલ ચલાવી નો શું થયું એમ ઘણાકને લાગે છે;
પરંતુ એ વિષે કાઠીઓના દર તરફ નજર કરવી બેઠાએ. કા-
ઠીઓનો જીવ કેટલો ને તેમનામાં મોટાડી લાવવાની શક્તિ કેટલી ?
પણ એક એક રજ મોટાડી લાવી મોટા મોટા લયંકર સર્પ નહી
શકે, એવા દર કાઠીઓ બતાવે છે. એજ પ્રમાણે કોઈ વખત
માઆપની હુટ ચાલચલણ આલકોના બેવામાં આવે તો તેમને
તેવી ટેવ પડતે તેમાંથી અનેક માદાં પરિણામ નીપજે છે. જેમ
તલ તલપુર મહોડીનો એક ઠેકાણે ઢગલો કર્બીયા હુંગર થાય છે,
તેમ થોડું થોડું સુશિક્ષણ એકદું થવાથી સદ્વર્તન વૃદ્ધિ પામે
છે. કહેવત છે કે ‘ ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય ને કાંકરે કાંકરે

પાળ અર્થાય. પિતા કરતાં પહેલાં બાલકને માતા તરફથી શિક્ષણ મળેછે; એટલા માટે વેદમાં પણ તેને ઘણું મહત્ત્વ આપેલું છે. કેમકે પ્રથમતઃ ‘તુ* માતૃદેવથા’ એમ કહીને પછી ‘પિતૃદેવથા’ ‘આચાર્ય દેવથા’ એમ કહેલું છે. બાલકો પર જેવા માતાનો વૂળ અપલ એસે છે, તેવો બાળક કાઈનો એસતો નથી. આખો દિવસ તેની મૂર્તિ તેના અંતઃકરણમાં રમી રહેછે, માટે તેના વર્તનનું બાલક નિરંતર અનુકરણ કરે છે.

નાનપણે મનુષ્યમાં જે સંસ્કાર ચોટ છે, તે કદીપણ કદી શકતો નથી. નાના બાળકની મોટું વૃક્ષ થાય છે, તેજ પ્રમાણે બાલકોની મનોભૂમિ પર આલ્પવસ્તુમાં જે ગુણ કે આવગુણનું બાળકોની પાણી થાય છે તે આગળ જતાં વધારે પ્રદુક્ષિત થાય છે. માતાના મનમાં બાલકોવિષે પરમેશ્વરે અનુપમ પ્રેમ કલ્પત કીધો છે. સૃષ્ટિમાં તેની જે અસંખ્ય યોગતાઓ છે તેમાંની આ પણ એક છે. આ પ્રેમબંધ અવિચ્છિન્ન છે; તે કદીપણ તૂટતો નથી. જગત્માં મોટી સંપત્તિ મળે, કીર્તિ વધે, અધિકાર પ્રાપ્ત થાય, તથાપિ માતાના પ્રેમથી ગદગદિત થયો ન હોય એવો કોઈ પણ મનુષ્ય હશે શું? દુઃખની વેળાએ માતા જેવું સાંત્વન કરે છે તેવું બાળક કોઈથી થશે શું? સહજ ઠોકર લાગી કે તરતજ સ્વાભાવિકરીતે માણસના મોંઢામાંથી ‘ઓ ! મા !’ એવો ઉદ્ગાર નીકળે છે—એટલું બધું માતા ને બાલકનું ઐક્ય છે. આ

* માતાદેવ એ બહુવ્રીહિ સમાસ છે. એજ પ્રમાણે એની પછીના વાક્યમાં બાપ તથા ગુરુ એમને પણ દેવની માન્ય માનવા એમ અર્થ છે.

પ્રારણાને લીધે તે જે સુશિક્ષણ આપે છે તેનો સંસ્કાર કદીપણ જતો નથી.

દેશમાં લોકસમુદાય સારો હોવાને ઉત્તમ પુરુષોની જેટલી આવશ્યકતા છે તેટલીજ ઉત્તમ સ્ત્રીઓની પણ છે. જે ઘરમાં પુરુષ સારો હોય ને સ્ત્રી કુભારજી હોય તો તે ઘરનાં બાલકો સદાયરણી નીવડે એમ થવું મુશ્કેલ છે. બાલક મોટપણે કેવું નીવડશે તેનો આધાર ઘણું કરીને માતાની કૃતિપર રહે છે. બાલકને પિતાથકી જે શિક્ષણ મળે છે તે કઠોર હોય છે. પિતાકને કંઈ પણ શીખતાં તેને કંટાળો લાગે છે, પણ માતાનાં લાડ તથા હેતથી તરત શીખે છે. પુરુષમાં બુદ્ધિ ન્યાયીપણું, શૌર્ય હોય તે પુરુષ ઉત્તમ તેમ સ્ત્રીઓમાં પણ દયા, શાંતિ ને માદેવ એ ગુણો હોવા જોઈએ. પુરુષની ધમકીથી, જે કામ થતું નથી તે કામ સ્ત્રી પોતાના મધુર ભાષણથી કરે છે. બાલકને પિતાનો ધાક હોય છે, પણ માતાપર પ્રેમ હોય છે. પિતા બાલકને વિદ્યા શીખવે છે, પણ સદ્ગુણોનું શિક્ષણ તેને માતાથકીજ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે બાલક સદાયરણી નીવડવાને સુશિક્ષિત માતાની આવશ્યકતા છે.

જે ઘરમાં સ્ત્રી સુસ્વભાવવાળી હોય તેવા ગરીબ ઘરમાં જેનું સુખ હશે તેવું મોટા શ્રીમંતોને ઘેર પણ ભાગ્યેજ હશે. સુસ્ત્રી પોતાના કોમલ સ્વભાવથી પુરુષને સુખી કરે છે; તેને દારિદ્ર્ય કે શ્રમનું કષ્ટ પામવા દેતી નથી, તથા સદા તેને સંતુષ્ટ રાખે છે.

જે ઘરની સ્થિતિ સારી છે તે ઘર બાલકોને સુશિક્ષણ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે એટલુંજ નહિ, પણ તે ઉમરે પહેલે-એકા પુરુષોની પણ સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થવાનું સ્થાન છે. કલ્હાસીપણ,

શાંતિ, આત્મ સંયમન, ઇલાદિ ગુણો શીખવાની ખરી નિશાળ પૂછેતો સારું કુટુંબ એજ છે. વધારે શું પણ પરોપકાર ને, સ્વદેશ પ્રીતિ એ ગુણો પણ સારી ગૃહશિક્ષા વિના આવતા નથી. જેનું વર્તન ઘરમાં સારું નથી તે બહારના લોકો સાથે સારી રીતે કેમ વર્તશે ?

ગૃહશિક્ષા સારી હોવાથી જેવીરીતે લાલ થાય છે તેમજ તે નહારી હોવાથી હાની પણ ઘણી થાય છે. આત્મપણથી તે વીશ વર્ષ સુધી મનુષ્યના મનમાં જે દુર્ગુણ ઠસે છે, તે થકી આખા જન્મારાતે હાની થાય છે. માતૃપિતા થકી જે દુર્ગુણ લાગે છે. તે આગળ જતાં ગમે તેવો સારો ગુરુ મળ્યો હોય તો પણ છૂટતા નથી. જે માતૃપિતા દુરાચારી, બસની, કહ્યાબોર. ને આળસુ હોય તો, તેનાં આત્મકો સારાં કેમ નીવડે ? એવાં માતૃપિતાને પેટે જન્મવું એ આત્મકોનું મોટું દુર્દૈવ છે. એવાં આલોકને સુખ કેમ મળશે ? તેઓ પોતે દુઃખી થઈને બીજાને પણ ત્રાસ આપનારાં થાય છે. નેપોલીયન બોનાપાર્ટ કહેતો કે આલક સારું કે નહારું નીવડે એ તેની માતા ઉપર આધાર રાખે છે. તે પોતે પોતાની માતૃથીને ઘણું માન આપતો હતો. તે એમ કહેતો કે મારામાં જે સારા ગુણો આવ્યા છે તે મારી માતાના શિક્ષણથીજ આવેલા છે. તે આત્મપણમાં તેની આજ્ઞામાં રહેતો, ને તેની સાથે પ્રેમથી વર્તતો હતો. પોતાની માતાની આજ્ઞાનો ભંગ ને કદી પણ કરતો ન હતો. પિતા નહારો હોય તો પણ માતા સારી હોવાથી આત્મકો કિતમ ગુણવાળાં થયાં હોય એવાં ઘણાં ઉદાહરણો મળી આવશે; પણ માતા નહારી અને આપ સારો હોય તેનાં આત્મકો સદ્ગુણી નીવડ્યાં હોય એવાં ઉ-

દાદરણો ક્વચિત્ મળશે. આપે આપેલું શિક્ષણ લોકોમાં ને-
ટલું પ્રસિદ્ધ થાય છે, તેવું માતાએ આપેલું શિક્ષણ થતું
નથી. તથાપિ બાલકો સારા નીવડે એનેમાટે માતાનું
શિક્ષણ વિશેષ મહત્વનું છે. પિતા કરતાં માતા તરફ બાલકોનો
પ્રેમ વધારે હોય છે—એનું કારણ એનું કે પિતાએ આપેલું
શિક્ષણ કાયદાનીતિયુક્ત હોય છે; પરંતુ માતાએ આપેલું
શિક્ષણ સમ્બંધકારયુક્ત કાવ્યથી અપાયલા નીતિભોગ નેવું
હોય છે. કાયદાનું શિક્ષણ એટલે-અમુક કામ કર્યાથી અમુક રી-
તનું પરિણામ થશે ને તેમાટે અમુક શિક્ષા મળશે એવું ધમ-
કા ભરેલું ભાષણ. સમ્બંધકારયુક્ત કાવ્યનું શિક્ષણ એટલે
અમુક અમુક કામોનાં અમુક તરેહનાં દુષ્પરિણામ થાયછે માટે
સારા માણસ તેવાં ખરાબ કામો કરી પોતાની છંદગી વ્યર્થ
ખોતાં નથી. માતાએ આપેલું શિક્ષણ પ્રેમયુક્ત હોય છે.
માતા કહે તે સાંભળતાં બાલકને આનંદ ઉપજે છે. પિતાપુત્ર
બંને સરખા વિદ્વાન કે શૂર હોયતોપણ પરસ્પરમાં વેર હોય
એવા ઘણા દાખલાઓ મળી આવે છે; તથાપિ પુત્ર ગમે એ-
ટલા શૂર કે વિદ્વાન થાય તોપણ માતા વિષેનો તેના અંતઃક-
રણમાનો પ્રેમ કદિપણ ઓછો થતો નથી. સિકંદર બાદશાહના
પ્રધાને તેને તેની માતાની રાજ દરબારી વર્તણુક વિષે લખી જ-
ણાવ્યું ત્યારે તેણે એવો ઉત્તર વાળ્યો કે મારી માનશ્રીનું એકજ
અશ્રુ બિંદુ આ સઘળાં પત્રોને લુછી નાંખવાને બસ છે.

કેટલાકને સ્ત્રીઓનું વિશેષ મહત્વ લાગતું નથી, તેથી તેઓ
બાલકોનાં શિક્ષણ તરફ લક્ષ આપે છે, તેવું છોકરીઓનાં શિક્ષણ
તરફ આપતા નથી. પણ આ એક મોટી ભૂલ છે. વ્યવસ્થા,

હિંદોગ, મિતવ્યય, સ્થિતિ પ્રમાણે વર્તન કરવું, સંસાર વ્યવહારની માહિતી, કરકસર આ ગુણો નાનપણથી છોકરીઓને શીખવવ જોઈએ. જે કુટુંબની સ્ત્રીઓમાં આ ગુણો હોય છે, તેજ કુટુંબ સારું છે એમ સમજવું. તેજ સ્વયં બાલકોને ગૃહશિક્ષા મળે છે. ઘરમાંની સ્ત્રીઓ વખતસર પોતાનું કામ ન કરે તો પુરુષોનાં કા-
મોની અવ્યવસ્થા થાય છે. માઆપનું અનિયમિતપણું જોઈને બાલકો પણ તેવુંજ શીખે છે. ઘરમાંની સ્ત્રીઓ મિતવ્યય કરે નહિ તો પુરુષ ગમે એટલું કમાઈ લાવે તોપણ તેનું દારિદ્ર્ય દૂર થતું નથી. કાંણી કોઠીમાં ગમે તેટલું પાણી ભરે પણ જ્યારે જુઓ ત્યારે ખાલીની ખાલી, તેવી સ્થિતિ સારી સ્ત્રીવગરના કુ-
ટુંબની બને છે. સારાંશ, સારી ગૃહશિક્ષા મળવાને ઘરમાંનાં સ્ત્રી પુરુષો બન્ને સદાચારી હોવાં જોઈએ. સ્ત્રી બાલકો નીતિવાન થ-
વાને સ્ત્રીઓ સુશિક્ષિત હોવી જોઈએ. ઘણીક સ્ત્રીઓમાં સ્વ-
ચ્છતા, આરોગ્ય રક્ષણ, પાકનિષ્પત્તિ ઈત્યાદિ ગુણો ન હોવાને લીધે બાલકોના માદા હાલ થાય છે.

માતાની મૂર્ખાઈને લીધે બાલકો માંદા પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વેળાએ તેઓ મરણ પણ પામે છે. વાસ્તવિક રીતે જેતાં ગરીબોનાં છોકરાંઓ કરતાં શ્રીમંતોનાં છોકરાંઓ સ-
શક્તને નીરોગી હોવા જોઈએ. પણ માઆપોને આરોગ્ય રક્ષ-
ણના નિયમો માલમ ન હોવાથી તેઓ પોતે અશક્ત હોય છે, તેવીજ તેમની સંતતી પણ નિર્જળ નીપજે છે. સ્ત્રીઓ કેવળ પુરુષોનાં સુખને કાળેજ ઉત્પન્ન કરી છે એમ સમજવું એ મૂ-
ર્ખાઈ ભરેલું છે. પુરુષો પ્રમાણે જગત્માં સ્ત્રીઓનાં પણ અનેક કર્તવ્ય છે. પુરુષ તથા સ્ત્રીમાં માત્ર બુદ્ધિ સંબંધે વિલક્ષણ ભેદ છે

એમ ઉપર ટપકથી જોતાં જણાતું નથી. પુરુષ તથા સ્ત્રી મળીને એક પૂર્ણ મનુષ્ય થાય છે. એવું છે ત્યારે સ્ત્રીઓને વિશેષ શિક્ષણ ન જોઈએ એ સમજ રૂઢી છે. કેમકે શરીરના એક ભાગની ઘણી સંભાળ લઈએ તે બીજા ભાગની ન લઈએ તો શરીર સારું રહેતું નથી. તેવીજ રીતે જે દેશમાં પુરુષોને શિક્ષણ મળે અને સ્ત્રીઓ અજ્ઞાન સ્થિતિમાં રહે તે દેશમાંના લોક સમુદાય કદિપણ ઉચ્છૃંત દશા પામતો નથી.

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષોનું કર્તવ્ય જગતમાં ભિન્ન છે, તે કારણસર એકંત જ શિક્ષણ મળે તે બીજાને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ સમજવું એ પણ મૂર્ખાઈ ભરેલું છે. કેટલીક બાબતો પુરુષોએ અવશ્ય શીખવી જોઈએ, પણ તે બાબતો સ્ત્રીઓ ન શીખે તો ચાલે. સ્ત્રીઓને શીખવાના મુખ્ય વિષયો ન શીખવતાં બીજાના વિષયો શીખવવામાં આવે તો તેથી કેમપણ લાભ નથી. બાળકાલના સ્ત્રી શિક્ષણ તરફ પ્રિય બંધુઓ જરા નજર તો કરો! શું સ્ત્રીઓની કેળવણી બૃદ્ધ, રૅટાર્ડેડ્સ પિદરવામાં કે પરપુરુષો સાથે શેકલેન્ડ કરવામાં, કે કોઈપણ અંગરેજી રીતભાતનું અનુકરણ કરવામાં સમાજેલી છે? શું પ્રાચીનકાળની ગાર્ગી, સાવિત્રી, અનસૂયા ઇત્યાદિ સ્ત્રીઓ બાળકાલ ચાલે છે તેવા સ્ત્રીશિક્ષણથી શિક્ષિત થઈને પ્રખ્યાતિ પામી છે? બિચારીઓ ભૂજોગમાં ઘણી વેળાએ વાંચે છે કે એશિયાખંડ યુરોપ ખંડની પૂર્વ દિશાએ છે. પણ હીનભાગ્યે તે બિચારી અબલાઓને સુલામાંથી ઘુમાડો કેણી ગમ જાયછે તે પણ માલમ પડતું નથી! તેઓ ઇતિહાસ વગેરે ઘણાં પુસ્તકો વાંચે છે, પણ માત્ર સાસુ સાસરા વિગેરે સાથે કેવી રીતે વર્તવું એવીજ અજ્ઞાન હોય

છે ! ધણી શોકજનક વાત છે કે કોઈવેળા હૃદયહાર પાણી ગળ્ય
છે ! મનુ મહારાજે તો સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય આપ્રમાણે કહેલું છે :—

સદા પ્રવૃદ્ધયા ભાવ્યં ગૃહકાર્યેષુ દક્ષયા ।

સુસંસ્કૃતોપસ્કરયા વ્યેય ચામુક્ત હસ્તયા ॥

અર્થ—સ્ત્રીએ સર્વદા આનંદી રહેવું, ઘર કામમાં ચતુર
થવું, ઘરમાંનો સરસામાન સારી રીતે રાખવો, ને કરકસરથી
ખરચ કરવો.

એટલાં મુખ્ય કર્તવ્ય સ્ત્રીઓનાં છે, તેમણે તેમને સારું
શિક્ષણ મળવું જોઈએ. હમેશાં આનંદિત રહેવાને ધર્મ તથા
નીતિના શિક્ષણની જરૂર છે. ઘરકામમાં કુશલ રહેવાને શક
નિષ્પત્તિ વગેરે ક્રિયા સારીરીતે આવડવી જોઈએ. સરસામાન સા-
ફસુફ રાખવાને આરોગ્ય રક્ષણના નિયમ ઈત્યાદિ વિષયો જાણવા
જોઈએ, કરકસરથી ખરચ કરવાને થોડું ધણું ગણિતનું જ્ઞાન
હોવું જોઈએ. એ શિવાય સંસારમાં ખર્ચ સુખ પ્રાપ્ત થતું
નથી. સંસારમાં સર્વને માથે દુઃખો ને અડચણો આવે છે પરંતુ
જે વિદ્વાન તથા સુશિક્ષિત હોય છે તેજ તેમાંથી પાર પડે છે.
સંસારમાં પુરુષો જેમ વિપત્તિમાં પડે છે તેમ સ્ત્રીઓ પણ
પડે છે. સંસારમાં પુરુષોને જેમ દીર્ઘદૃષ્ટિ રાખવાની જરૂર
છે, તેમ સ્ત્રીઓને પણ છે. દ્રવ્ય સંપાદન કરવું એ પુરુષોના
હાથમાં છે, પણ સંપાદન કીધેલાં દ્રવ્યનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો
એ ધણુંકરીને સ્ત્રીઓને સ્વાર્ધાન છે. સ્ત્રી સ્વભાવતઃ ગમે
તેવી સારી હોય પણ અશિક્ષિત હોય તો તેને પાતિવ્રતાદિ ગુ-
ણોનું રક્ષણ કરવાને અડચણ પડે છે. સ્ત્રી ધાર્મિક તથા નીતિ-
માન હોય તોજ પ્રાપ્ત થએલી સ્થિતિમાં સુખ માનીને પતિને
તથા બાલકોને સુખ આપે છે.

જે દેશમાં સ્ત્રીઓ નહારી હોય છે ત્યાં પુરુષો સારા હોતા નથી. એ કારણને લીધે દેશનો સુધારો કરવાની ઇચ્છા રાખનારાઓએ કેવળ પુરુષોની સ્થિતિ સુધારવા પાછળ મન લગાડ્યું એટલુંજ નહિ, પણ પુરુષોની માફક સ્ત્રીઓને પણ સુશિક્ષિત કરવી જોઈએ. એમ થયાથી દેશ સ્થિતિ સુધરશે. પણ તે સાંપ્રતકાળમાં આવે છે તેવું સ્ત્રીશિક્ષણ નહિ હો !

ભાગ ૩.

સંગતિ.

મહાજનસ્ય સંસર્ગઃ કસ્ય નોન્નતિકારકઃ ॥

પદ્મપત્રસ્થિતં વારિ ધત્તે મુક્તાફલશ્રિયમ્ ॥૧॥

અર્થ :—ઉત્તમ પુરુષની સંગતથી કોનો ઉદ્ધવ થતો નથી ?
કમલપત્રપર પડેલું પાણીનું ટીપું મોતી જેવું જણાય છે.

બાલકો નીતિમાન્ થવાને ગૃહશિક્ષા સારી હોવી જોઈએ, એમ કહેલુંજ છે. ઘર એ સદ્વર્તન શીખવાની પહેલી નિશાળ છે. બાલક હંમેશાં પહેલોથી શાળામાં જવા માંડે છે ત્યારથી બીજાં બાલકોસાથે તેને વર્તન કરવાના સમયનો આરંભ થાય છે. એ તેની દ્વિતીય શાળા છે. બાલ્યાવસ્થામાં ગૃહશિક્ષા સારી મળી હોય તોપણ બહાર જે સંગતિ લાગે છે તેના ગુણદોષ તેનામાં આવ્યા-વગર રહેતા નથી. મનુષ્ય નાનો અથવા મોટો ગમે તેવો હોય

તોપણ તેને સોખનની અસર થાય છે. પૌષ્ટિક અન્ન ખાવાથી શરીર પુષ્ટ થાય છે. તેમજ સારી સંગત હોય તો, સદાચરણ તરફ પ્રીતિ વધે છે.

નાનપણમાંજ મનુષ્ય ખીજનું અનુકરણ કરે છે એમ નથી; અનુકરણથી શીખવું એ મનુષ્યની પ્રકૃતિ સ્વાભાવિક હોય છે. તે જન્મપર્યન્ત જતી નથી. બોલવું, ચાલવું, એસવું, રીતભાત, વિચાર, સમજણ, એ સર્વે ગુણો મનુષ્ય ખીજના જોષ્ઠને શીખે છે. માટે સંગતિ એ પણ મનુષ્યનો મોટો ગુરુ છે.

જરૂર સમજીનેજ મનુષ્ય ખીજનું અનુકરણ કરે છે એમ પણ નથી. કેટલીકવાર સ્વાભાવિક રીતે અનુકરણ થઈ જાય છે. એ મનુષ્યોનો એકસ્થળે સમાગમ થાય કે એકખીજના વિચાર પરસ્પરમાં મળી ગયાવિના રહેતા નથી. જેનું વર્તન ઘટ્ટી ગ-એલું છે એવા એ વૃદ્ધ મનુષ્યોનો એકસ્થળે સમાગમ થાય તો તેમના પણ વિચારો અદલાધ જાય છે, તો પછી જેનો સ્વભાવ પરિપક્વ થયો નથી એવાં નાનાંબાલકો જેની સંગતમાં રહે તેના ગુણો તેઓમાં આવ્યાવિના કેમ રહે ? વિદ્યાલિન મનુષ્યને દુષ્ટની સંગત લાગે તો તે સદાચરણી નીવડવાનો થોડોજ સંભવ છે. યુવાવસ્થામાં સંગતિની અસર જલદીથી લાગે છે. માટે જુવાનીમાં જેને સારી સંગત મળી હોય તેવા મનુષ્યોનું વર્તન સ્વાભાવિક રીતે કિત્તમ થાય છે. યુવાવસ્થામાં કોઈ દુર્ગુણ વગળ્યો હોય ને પછીથી તે ખરાય છે માટે છોડી દેવો જોઈએ, એવું મનુષ્યને પાતાને લાગે તોપણ તે એકદમ તેનાથી છૂટતો નથી. એ-માટે બાલપણથીજ સદ્ગુણપર પ્રીતિ તથા દુર્ગુણ સામે તિરસ્કાર એ ગુણો મનુષ્યમાં હોવા જોઈએ. સંગતિની

અસર પોતાની મેજે થાય છે, માટે મનુષ્યને સારી સંગત હોય એટલે થસ એમ નહિ સમજવું. આપણે જે સુજનની સંગત કરીએ છીએ, તે કેવી રીતે વર્તે છે તે લક્ષપૂર્વક જોઈને તેમ વર્તવાનો આપણે પણ યત્ન કરવો જોઈએ. કુસંગતિનો સાગ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય રાખવો જોઈએ. કોઈવેળા કોઈ વાત માઠી લાગે છે, તોપણ દૃઢનિશ્ચય ન હોવાથી બીજાની શરમને લીધે તે કરવી પડે છે. આ શરમનું કારણપણ સંગતિ છે. તેથી મનુષ્યની પરીક્ષા તે જે મંડળીમાં સામેલ હોય છે તે મંડળપરથી સદજ થઈ શકે છે. નિવ્યંસની મનુષ્ય વ્યસનીની સંગત કરતો નથી. વિકારને મૂખનો સદવાસ ગમતો નથી. સ્વયં મનુષ્યને તોફાની મંડળીમાં જવું ગમતું નથી. વ્યસની, ને દુરાચારી, મનુષ્યોના સદવાસમાં રહ્યાથી માણસનું વર્તન યગજ્યાવિના રહેતું નથી. જેને પોતાનું વર્તન સુધારવાની ઈચ્છા હોય, તેને દ્રમેશાં પોતાના કરતાં વધારે સારા મનુષ્યોની સંગત કરવાનો યત્ન કરવો જોઈએ, તથા દલકાની સોખત છાંડી દેવી જોઈએ. ક્ષિતોપદેશમાં કહેવું છે કે:—

હોયતે હિ માતિઃ પુંસાં હીનૈઃ સહ સમાગમાત્ ।

સમૈશ્વસમતામેતિ વિશિષ્ટૈશ્ચ વિશિષ્ટતામ્ ॥

નહારા લોકોની સંગત કીધાથી પુરુષોની ખુદ્ધિ બગડે છે, સમાનશીલની સંગતથી જેવી હોય તેવીજ રહે છે. જ્યારે સુજનોના સમાગમમાં રહ્યાથી વધારે સારી થાય છે.

નીચ મનુષ્યોની સંગતથી અનેક પ્રકારે તેના દુર્ગુણ આપણામાં પેસે છે. તે આપણી સાથે અસત્યતાથી વર્તે તે આપણને તેની સાથે સ્વચ્ચતાથી વર્તવામાં સકોચ લાગે છે. તે

કપટથી વર્તે ને આપણે તેનીસાથે શુદ્ધમનથી વર્તીએ તો તે તેને પસંદ પડતું નથી; ત્યારે અર્થાત્ તેનીસાથે તેના જેવીજ રીતે વર્તવાનું આપણને મન થાય છે. તે કુશુદ્ધિ તથા સંકોચિત મનનો હોવાથી નમાલા વિષયોતરફ લક્ષ આપે છે, તેથી આપણી પણ શુદ્ધિ તેના જેવી બને છે. તે બીજાણુ હોય તો પ્રસંગે આપણું ધૈર્ય પણ હીટી જાય છે.

સજ્જનની સંગતિથી મનુષ્યનું સર્વપ્રકારે દ્વિતજ થાય છે. તેની સારી સમજથી આપણી સમજ બદલાઈ જાય છે. સદ્વર્તન રાખવાનો તેનો દૃઢ નિશ્ચય જોઈને આપણું મન પણ તે વિષે દૃઢ થાય છે. તેના ઉદાપણથી આપણામાં ઉદાપણ આવે છે. તેના પરોપકારી સ્વભાવ જોઈને આપણને પરોપકાર પર પ્રીતિ ઉપજે છે. તેના પ્રોત્સાહનથી સત્કૃત્ય કરવાને આપણામાં ધૈર્ય આવીને તે પાર પાડવાને આપણે ખંતી બનીએ છીએ. એ માટેજ ભર્તૃહરિએ સત્સંગતિથી સર્વ કાંઈ બને છે, એમ કહેવું છે :—

જાઙ્ગ્યં ધિયો હરતિ સિંચાતિ વાચિ સત્યં ।

માનોજ્ઞતિં દિશતિ પાપમપાકરોતિ ॥

ચેતઃ પ્રસાદયતિ દિક્ષુ તનોતિ કીર્તિં ।

સત્સંગતિઃ કથય કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ॥૧॥

અર્થ:—“શુદ્ધિની જડતા હરે છે, વાણીમાં સત્યતા લાવે છે, માન અપાવે છે, પાપ દૂર કરે છે, મન સંતુષ્ટ કરે છે, અને મોઝામાં કીર્તિ વધારે છે ત્યારે સત્સંગતિથી પુરુષોને શું ન બળી શકે એવું છે ?

મનુષ્ય એકલો રહેવાથી સારો બનતો નથી. એકાંતવાસી મનુષ્યના મનમાં ઐદ્યતા, સબ્યતા, સહનશીલતા, ઇત્યાદિ ગુણો આવતા નથી. તેની સમજ દમ્બેશાં ક્ષુદ્રક રહે છે. એકલા રહેવાથી વખત સુખમાં વીતતો નથી. એટલુંજ નહિ પણ તેથી લૌકિક જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. અતિ વ્યાસંગી મનુષ્ય પ્રથમતઃ લોકોમાં વર્તન કરવા માંડે છે, ત્યારે પદ્મ મૂખ જેવા લેખાઈને લોકોમાં તેની ફજેતી થાય છે. પણ કટલાક દિવસ કંઠે સદ્વાસથી તે સારો હોશિયાર થાય છે. એકલા રહેનાર મનુષ્યને સદ્વર્તન સંગઘે હાનિ થાય છે સુખ દુઃખ સમંવમાં પણ તેનું અહિત થાય છે. મિત્રોના સદ્વાસથી સુખમાં વધારો થાય છે, અને દુઃખમાં ઘટાડો થાય છે. તેમ ન થાય તો તેનું સુખ જેટલું હોય તેટલુંજ રહીને કોઈ વિભાગી ન હોવાથી દુઃખનો ભાર પણ તેને એકલાનેજ ખમવો પડે છે. મિત્ર મંડળમાં મનુષ્યનું દુઃખ વિસારે પડે છે.

સંસારમાં કોઈ અસાધારણ પ્રસંગેજ સત્સંગતિનો ઉપયોગ થાય છે એમ ન સમજવું. સર્વ અવસ્થામાં તેનાથી લાભ થાય છે. વ્યાપારી મંડળીમાં એક જે ગૃહસ્થ વજનદાર ને પ્રામાણિક હોય તો તેમના સદ્ગુણોથી બીજા વેપારીઓને પ્રામાણિક થવાની ફરજ પડે છે. સારાંશ એકના ઉત્તણ ગુણથી બાળનામાં ઉત્તમ ગુણનો વધારો થાય છે. સુજનોનો ઉપદેશ અને સંગતિથી મનુષ્યોનું દુરાચરણ છૂટીને તે સદાચારી બન્યા હોય એવાં ઉદાહરણો પુરાણો તથા ઇતિહાસમાંથી પુષ્કળ મળી આવે છે. સંગતિ સદાચરણને યોગે સજ્જન બનેલો માણસ બીજા મનુષ્યોનાં મન પોતાની ભરફ સહજ ખેંચી શકે છે. લોકોના મન-

પર તેનો જેવા અમલ એસે છે. તેવો રાગનો પણ એસતો નથી. તુકારામ, રામદાસ, નરસિંહ મહેતો ઇલાદિ મહાત્માઓને લોકોને પોતાની પાસે બોલાવતા પડતા નહતા, તથાપિ પોતાની મેળે તેમના તરફ લોકોનાં ટોળે ટોળાં દોડી જતાં હતાં. સત્સ-માગમ જે સ્વભાવતઃ ધણો મનુષ્યવદ્ છે. નાના મોટા, સરના અજ્ઞાન, સારા નહારા, જે સર્વેન સત્સમાગમથી આનંદ પાવે છે.

મહાત્માઓનું નામ સાંભળતાંજ મનની રિશત બદલાઈ જાય છે. પૂર્વે નર્મ ગયેલા સાધુ, શર તથા વિદાનોનો પુનઃનાં કે ઇચ્છાએ લોકોની નજર આગળ મૂકવાનો હેતુ એટલાંજ કે તે તરફ નજર ગયાથી તેમનાં જેવા સત્કૃત્ય કરવા લોકોની પ્રવૃત્તિ થાય. સજ્જનોના મૃદુ ઉપદેશથી જેની રીતે કાંઈ ઉદ્ભવ દ્રવિત થાય છે. તેવું રાગના કહિત શાસનથી પણ થતું નથી. વિદ્યા, સૌર્ય, ભક્તિ ઇલાદિ ગુણોનું બીજનરાપણું મનુષ્યોનાં અંતઃકરણમાં જેવું સત્સમાગમથી પાવે છે. તેવું બીજી કાંઈપણુ વાનથી થતું નથી. તુકારામ, રામદાસ એમને લીધે મહારાષ્ટ્રમાં અને નરસિંહ મહેતા, દયારામ, અજ્ઞાનંદ એઓને લીધે ગુજરાતમાં અનેક ભક્તિમાન સાધુ થયા; શિવાજીને લીધે અનેક શૂર પુરુષો ઉત્પન્ન થયા. નીળકંઠ શાસ્ત્રી થતેને લીધે રાધાવંદાચાર્ય, મોરશાસ્ત્રી, ત્ર્યંબકશાસ્ત્રી, એઓના જેવા અનેક પંડિતો ઉદય પામ્યા.

સત્સંગતિથી બીજે એક મોટો લાભ છે, તે એ કે તેને લીધે મનુષ્યોને મોટો શત્રુ જે ગર્વ તે અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. પોતાના કરતાં ઓછી યોગ્યતાની મંડળીમાં મનુષ્ય નિરંતર રહેવા લાગે તો બીજાઓ કરતાં હું શ્રેષ્ઠ છું એમ સમજી પોતાનામાં સામર્થ્ય હોય તોપણ પોતાના વિદ્યાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ કર-

રવાનો તે પ્રયત્ન કરતો નથી. એ કારણસર પોતાથી મોટાનો સહવાસ એ આપણી મોટાઇની વહિનું કારણ થાય છે.

આલોક્યમાં સજ્જન સહવાસની પ્રીતિ નાનપણથીજ ઉપ-
નવવી જોઈએ. નાનપણમાં નીચસાથે સંગત ત્રાગ્યાથી આલક
લક્ષ્ય વાતો થીએ છે, તે ઉત્તમ વાતોતરફ તેનું લક્ષ લાગતું નથી.
જેને જે વાત પર પ્રીતિ દેખાય તે પરથી તેનો સ્વભાવ તરત પા-
રખી શકાય છે. જેને વિદ્યાવની સંગત ગમે છે, તેને વિદ્યાની અ-
ભિરૂચિ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. જે વ્યસની લોકોને વખાણે,
તે પોતે વ્યસની હોયો જોઈએ. પ્રામાણિક, સરળ અને સદાય-
રણી મનુષ્યોની જેઓ શ્તુતિ કરે છે, તેઓ પોતે પ્રામાણિક, સ-
રળ તથા સદાયરણી હોવા જોઈએ; એમાં કંઈપણ સંશય નથી. તે
બીજાના સદ્ગુણોનાં વખાણુ કરે છે, તે લોકપ્રિય થયાવિના રહેતો
નથી. કેટલાક એવા હોય છે કે બીજાનાં ગુણોથી સંતોષ પામતા
નથી, એટલુંજ નહિ પણ એથી ઉલટું તેમનામાં તેને વિષે
ઈર્ષ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. બીજાનાં વખાણુ સાંભળી તેઓનાં અ-
ંગમાં હોળી ઉડે છે. કોઈએક મનુષ્યને લોકો બુદ્ધિમાન કહે કે
તેઓ તેની ખાટખાપણો બહાર પાડે છે; કોઈને લોકો ધાર્મિક
કહે તો આ હુકો તેને ઢાંગી કહે છે. એટલામાટેજ ભર્તૃહરિએ
કહ્યું છે કે :—

જાડ્યં.હીમતિ ગપ્યતે વ્રતરૂચૌ દંભઃ શુચૌ કૈતવં ।

શૂરે નિર્વૃણતા મુનૌ વિમતિતા દૈન્યં પ્રિયાલાપિની ॥

તેજસ્વિન્યવલિપ્તતા મુક્ષરતા વક્તર્યશક્તિઃ.સ્થિરે ।

તત્કો નામ ગુણો ભવેત્સુગુણિનાં યો દુર્જનૈર્નાકિતઃ ॥૧॥

અર્થ:-નમ્ર હોય તો મૂર્ખ, ધર્માચરણ કરનાર હોય તો ઢાંગી, સ્વચ્છવર્તન રાખનાર હોય તો લુચ્ચો, શૂર હોય તો નિર્દય, સાદો હોય તો અપ્રમુદ્ધ, મીઠું બોલનાર હોય તો ગરીબો, તેજસ્વી હોય તો ગર્વિષ્ઠ, વક્તા હોય તો બડબડ કરનારો, શાંત હોય તો અશક્ત, એ પ્રમાણે ગુણવાન્તો એવો કયો જીવ છે કે જેને દુર્જનોએ વખોડ્યો નથી ?

પોતાનામાં જે ગુણ છે તેવાજ ગુણને લીધે કોઈના વખાણ થાય તો તરતજ જેના અંતઃકરણમાં ઇર્ષ્યા દેવી આવી વાસ કરે એવા ધણા માણસો છે. તેઓ કંઈપણ ખરો કે ખોટો દુર્ગુણ શોધીને તે ગુણી મનુષ્યની અપકીર્તિ કરવાનો યત્ન કરે છે. મોટા મનુષ્યની ખરાખરી કરવાના બે માર્ગ છે; એક તો તેની પેટે મોઢાઈ મેળવવી; અને બીજો, પોતાની માફક તેને નીચ બનાવવો. પ્રથમ કહેલો માર્ગ કઠિન છે; પોતાનામાં ખરા ગુણ વિના તે સાધી શકાતો નથી. એજ કારણોમાટે નીચ લોકો ધણુંકરીને બીજોજ માર્ગ પકડે છે. તેમ કરવાથી ગુણી મનુષ્યની ફજેતી થતી નથી, પણ ઉલટું પોતાનુંજ નીચપણું પ્રગટ થાય છે. એવા મનુષ્યોની દૃષ્ટિ નિરંતર બીજાના દોષ જેવા તરફજ રહે છે. એક વિદ્વાન કહે છે કે મોટા મનુષ્યોમાં મુદ્દત્તજ દોષ ન હોય તો દુર્જનોને મોટી વિમાસણ થાય છે. ડાહ્યા માણસો હલકોઓના દોષ જોઈને તે છોડી દે છે, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટો તેનાથી પોતાનો લાભ વિચારી લે છે. પરંતુ મૂર્ખ લોકો ડાહ્યા માણસના સદવાસમાં આવ્યા હોય તો તેમના ગુણોથી પણ પોતાનું દિત કરી શકતા નથી.

બીજાના ગુણોનાં વખાણ કર્તાથી મનુષ્યને મોટો ફાયદો થાય છે. તે એ કે તેથી તેને તે ગુણોનું અનુકરણ કરવાની ઇચ્છા

ઉપજે છે. પ્રાચીનકાળે ગ્રીસ દેશમાં થેમીસ્ટોકલીસ નામનો એક મહાવીર થઈ ગયો છે. તેનેવિષે એમ લખેલું છે કે મારાથાન નામની વિખ્યાત રણભૂમિપર ઈરાનીઓ સાથે ગ્રીક લોકોનું મોટું યુદ્ધ થયું, તેમાં સેનાપતિ મિલ્લેદિસના પરાક્રમથી ગ્રીક લોકોનો જય થયો. આ વાત સાંભળીને થેમિસ્ટોકલીસ તદ્દન ખિન્ન થયો. તેના મિત્રે તેને ખિન્ન થવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તે બોલ્યો કે મિલ્લેદિસના જેવો પરાક્રમ કરીને વિજય મેળવ્યા શિવાય મને નિદ્રા આવવાની નથી. પછી કેટલેક વર્ષે તે આ-થેન્સના સૈન્યનો અધિપતિ થયો; ત્યારે પોતાના ચાતુર્ય તથા પરાક્રમથી તેણે આર્તિભિશિક્ત ને સાલામિસના રણ સંગ્રામમાં ઈરાનીઓને તદ્દન હરાવીને ગ્રીસ દેશમાં અદ્વૈત કીર્તિ સંપાદન કરી. ગ્રીસ દેશના પ્રખ્યાત ઇતિહાસકાર થ્યુસીડાઇડસની વાત પણ એવીજ ચાલે છે.

એની પૂર્વે થઈ ગયેલા વિદ્વાન ઇતિહાસકાર હિરોદોતસનો ગ્રંથ કોઈ ગૃહસ્થ વાંચતો હતો તે સાંભળીને થ્યુસીડાઇડસની આંખોમાંથી અશ્રુધારાઓ વહેવા લાગી. આ ગ્રંથ સાંભળીને તે એટલો તો મોહિત થયો કે મારે એવા ગ્રંથ લખવો એવો તેણે તે વખતથી નિશ્ચય કર્યો, અને આગળ વ્રતાં તે વ્રગત્ વિખ્યાત ઇતિહાસકાર થયો.

ગ્રીસદેશના વક્તૃશિરોમણિ દિમાસ્થનીસનો પણ એવીજ અમત્કારિક વાત છે. એક દિવસે તેણે કાલીસ્ટ્રેતસ નામના વક્તાનું ભાષણ સાંભળ્યું, તેથી તે એટલો આનંદિત થયો કે સ્વતઃ વક્તૃત્વકળામાં નિપુણ થવાનો નિશ્ચય કર્યો; પરંતુ તેને આ હેતુ પાર પાડતાં વચે ધણી અડચણો નહી. તે જાતે અશક્ત

હતો તથા તેનો સ્વર ને વણાચાર સારા ન હતા. એટલી અડ-
અણો છતાં તેણે એવો તો મુદ્દટ નિશ્ચય કીધો હતો કે, કેટલાંક
વંધીસુધી નિરંતર અભ્યાસ કરીને તે ઉપર કહેલી બધી ખામી-
ઓનું કચ્છેદન કરીને ઉત્તમ વક્તા થયો. તે કેવળ ટ્રીસદેશમાંજ
નહિ પણ અખિલ જગત્માંની વક્તૃમાલિકાનો મેર ખતી
સુપ્રસિદ્ધ થઈ રહ્યો છે.

આ પ્રમાણે મોટા મનુષ્યોના સાન્નિધ્યથી માણસ શૂર,
વિકાસ, વક્તા ને કવિ થયાનાં ઉદાહરણો ઈતિહાસમાંથી મળી
આવે છે. મોટા મનુષ્યોના સાન્નિધ્યથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે
તે બીજા કશાથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. શિવાજી આટલો પરા-
ક્રમી હતો તથાપિ તે રામદાસ સ્વામીની મુલાકાતની નિરંતર
ધ્વજા રાખતો. રામદાસ સ્વામીના દર્શનથી તેને જે આનંદ
થતો તે બીજા કશાથી પણ થતો નહિ. શ્રીમંત આધવરાવ પેશવા
રામરાસ્ટ્રીના જેટલું બીજા કોઈને પણ માન આપતા ન હતા.
બાલુજી સાંપ્રતકાળનું ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ હરદાસ ગોવિંદ બાપા
નાશિકકરનું છે. તેમના ગુણોને લીધે સિંધિયા સરકારનો તેમને
પરિચય થઈને સિંધિયા સરકારના તેઓ ગુરુ થયા.

નીચ મનુષ્યોથી બીજાની મોટાઈ કેમી ખમાતી નથી પણ
સજ્જનોને બીજાના ગુણ સાંભળીને આનંદ થાય છે. તેઓજ
ગુણગ્રાહક છે. બીજાનો અદ્ભુત સ્વરૂપ પણ ગુણ જોઈને તેઓ
તેનાં વખાણ કર્યાવિના રહેતા નથી. દ્વેષ એ તેમને સ્વપ્ને પણ
હોતો નથી, એજ કારણમાટે એવા પુરુષોને લોકે વંદન કરે છે.

મોટા મનુષ્યનાં ભાષણ તથા ગ્રંથથી માણસના અંતઃક-
રણપર જે સંસ્કાર થોટે છે, તે કદીપણ શીટતો નથી. રામાય-

ણુ ને ભારતમાંની કથાઓ ને દાદાજી કોંડદેવનું ભાષણ એ થકી શિવાજીના અંતઃકરણપર જે સંસ્કાર થયો તે કદિપણુ ગયો નહિ. એણેકરીને દેશ બાંધવોને દુષ્ટ યવનોની પીડામાંથી છોડવાનો તેનો પ્રયત્ન મરણપર્યન્ત જનરી રહ્યો હતો. મહાત્માઓનાં ચરિત્ર લખી મૂકવાનો ઉદ્દેશ પણુ એજ હોયો જોષ્ઠએ કે તે વાંચીને માણસના અંતઃકરણમાં સદ્વર્તનપર પ્રીતિ વધે.

એકજ કાળે બધે ઠેકાણે ઘણુંકરીને મોટા મનુષ્યો ઉત્પન્ન થતા નથી; જ્યારે થાય છે ત્યારે બધાઓને તેમનો સમાગમ થતો નથી; પરંતુ લખેલાં ચરિત્રો વાંચવાથી જાણુ કે તેઓ આપણી દૃષ્ટિસમીપ આવી ઉભા હોય એમ લાગે છે. તેમનાં સત્કૃત્યો વાંચીને થોડીવાર પોતાનાં સર્વ દુઃખો મનુષ્ય વીસરી જાય છે. વર્તનમાં ધૈર્ય આવે છે, અને તેના સદાચરણનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ઐહિક તથા પારલૌકિક સુખનું સાધન સદ્વર્તન તે મનુષ્યમાં ઠસવામાં સત્સંગતિ એ મુખ્ય કારણુ છે, એ કારણુથી સત્સંગતિ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો પ્રયત્ન સૌ કોષ્ઠએ રવો જોષ્ઠએ.

ભાગ ૪.

ઉદ્યોગ.

નાત્માનવવમન્યેત પૂર્વાભિરસમૃદ્ધિભિમ્ ।

આમૃત્યોઃ શ્રિયમન્વિષ્ણૈનાં મન્યેત દુર્લભાન્ ॥૧॥મનુઃ પૂર્વથી ચાલતી આવેલી નિર્ધનતાને લીધે પોતાના આત્માનું અપમાન પોતે કરવું નહિ. લક્ષ્મી દુર્લભ છે એમ ન જાનતા, મરતાં સુધી ઉદ્યોગ કર્યો જવું.

ઉદ્યોગિનં પુરુષસિંહમુપૈતિલક્ષ્મી

દેવં પ્રધાનમિતિ કા પુરુષા વદન્તિ ।

દૈવં નિહત્ય કુરુ પૌરુષમાત્મશક્ત્યા

યત્ને કૃતે યદિ ન સિધ્યતિ કોઽત્ર દોષઃ ॥ **ભર્તૃહરિઃ**

• ઉદ્યોગવડે મનુષ્યમાં સદ્વર્તન ઠસીને તે ચિરકાળ કાયમ રહે છે. ઉદ્યોગ એ મોટો મિત્ર છે. એ માટેજ ‘નાસ્ત્યુદ્યમસ-મોબંધુઃ’ એમ મહાત્મા ભર્તૃહરિએ કહેલું છે. ઉદ્યોગથી મનુષ્યમાં નમ્રતા, જીતેન્દ્રિયતા, ચિત્તની એકાગ્રતા, દૃઢનિશ્ચય ઇલાદિ ગુણો આવે છે. ઉદ્યોગથી માણસ પોતાના કામમાં પાવરધો થઈને પોતાનો સંસાર સુખે નીલાવી શકે છે.

ઉદ્યોગ કરીને મનુષ્યોએ સુખી થવું, એજ સૃષ્ટિનો પણ નિયમ દેખાય છે; કેમકે સૃષ્ટિમાં સુખનાં અનેક સાધનો છે, પણ તે ઉદ્યોગવિના પ્રાપ્ત થતાં નથી. વ્યક્તિ કે જનસમૂહ કાંઈનો પણ સુધારો ઉદ્યોગવિના થતો નથી. વિનાશ્રમે જેનો નિર્વાહ થતો હોય એવાં મનુષ્યો જગત્માં ઘણાંજ થોડાં મળી આવશે. નિર્વાહમાટે શ્રમ ઠરવાની જેને જરૂર ન હોય એવા શ્રીમંતોને પણ પોતાનું આયુષ્ય સુખમાં ગુજરવામાટે કાંઈ પણ પ્રકારનો ઉદ્યોગ કરવાની જરૂર છે.

ઉદ્યોગમાં શ્રમ તથા ત્રાસ હોય છે, તથાપિ તેવિના વૈભવ સુખ કે કીર્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એટલુંજ નહિ પણ તે વિના કાંઈજ બની શકતું નથી. આજદિન પર્યંત જે ઉત્તમ કાર્યો બન્યાં છે તે સર્વે ઉદ્યોગથીજ થયેલાં છે. સુધારો એ પણ ઉદ્યોગનુંજ ફળ છે. જે રાષ્ટ્રમાં કે મનુષ્યમાં આલસ્યનું પ્રાણુસ થયું તેની ધડતીજ થઈ એમ સમજવું. માટેજ ‘આલસ્યદિ મનુષ્યાણાંશતી-

રસ્યો મહારિપુ' એમ કહેલું છે. શરીરમાં રહેલા આલસ્યરૂપી શત્રુએ અનેક બુદ્ધિમાન પુરુષો તથા સમૃદ્ધિવાળા દેશને પાયમાલ કરી નાંખ્યા છે. મહાત્ સિકંદરે ઈરાની લોકોને હરાવી તેમનું રાજ્ય જીતી લીધું ત્યારે તે એમ બોલ્યો હતો કે “આલસ્યથી વિષય ભોગમાં કાળ ગુજરવો એ અત્યંત નીચપણું છે અને ઉદ્યોગ કરવો એજ મોટું ભૂપણ છે. આ વાત ઈરાનીઓનાં ધ્યાનમાં નથી, માટેજ આપણે ફાવી શક્યા.”

ભરતખંડના પ્રાચીન કાળના ઋષિઓ ઘણા ઉદ્યોગી હતા, એ તેમના ઇતિહાસપરથી સિદ્ધ થાય છે. અમુક અમુક વેળાએ અમુક અમુક કામો કરવાં એ વિષે તેમણે નિયમો બાંધેલા હતા. વિદ્યા, કળા, વિગેરે ક્રોધપણ બાબતમાં તેઓ આળસુ ન હતા. તે વખતે કૃષિકર્મનું^૧ મોટું મહાત્મ્ય હતું એમ જણાય છે; કેમકે વેદમાં કેટલેક ઠેકાણે ‘અમને ઘણાં પશુ આપ’ ‘અમારાં ખેતરોમાં ધાન્ય સારું થવા દે’ ‘પર્જન્ય’^૨ પુષ્કળ પડવા દે’ એવી ઈશ્વર પ્રાર્થનાઓ મળી આવે છે. વળી ‘ઉત્તમ ખેતી, મધ્યમ વેપાર, કનિષ્ઠ ચાકરી, નિદાન ભીખ’ એ આપણી સાધારણ કહેવતથી પણ આ વાતને પુષ્ટિ મળે છે. પ્રાચીન કાળથી ચીનદેશમાં ઉદ્યોગનું મહાત્મ્ય ચાલુજ છે. નિર્વાહના પદાર્થ ઉત્પન્ન કરવામાટે ચીનાલોકને ઘણું માન ઘટે છે. નિર્વાહના પદાર્થોમાટે પારકા દેશની ગરજ ન રાખનારો એવો ચીન શિવાય બીજો દેશ મળવો મુશ્કેલ છે. તેમનામાં પ્રાચીન કાળથી કૃષિકર્મની મોટી પ્રતિષ્ઠા છે. પ્રત્યેક વર્ષે કૃષિકર્મનો આરંભ થાય છે તે વારે તે લોકોને મોટો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય છે. રાજા પોતે ખેતરમાં જઈને ધાન્ય ઓરવાનો ને પેરવાનો આરંભ કરે છે.

પ્રાચીન કાળમાં રોમન લોકોનો ઉદય થયો હતો. સારે તે ઉદયનું કારણપણ કૃષિકર્મનો ઉદ્યોગ એજ હતું. મોટા મોટા વીર રણાંગણમાં પરાક્રમ કરીને પાછા આવ્યા કેડે આનંદથી ખેતર-માં કામ કરતા હતા. પણ આગળ જતાં રોમન લોકોનું રાજ્ય-વિસ્તાર પામવાથી, અનેક પ્રકારના લોકો ભેળાવાથી, તથા કૃષિ-કર્મનો ધંધો નીચ છે એમ હાલના હિંદુઓની પેઠે માનવા લા-ગ્યાથી તેઓએ તે તરફ દુર્લક્ષ્ય કીધું, જેથી સંપત્તિ માતાએ પણ પાછલે પગે ચાલવાનો પ્રારંભ કીધો.

શિવાજીને સહાય કરનારા મરાઠાઓ, આજકાલના મરાઠાઓના જેવા વાંકી પાઘડીઓ માથે મૂકીને મૂછોપર હાથ દઈને વ્યર્થ કાળ ગુજરનારા હોત તો તેમનાથી એટલાં ભારે પરાક્રમ થયાં ન હોત. તેઓ ખેતરમાં કામ કરીને ગમે તેવે પ્રસંગે શિવાજીને મદદ કરવાને કમર બાંધતા હતા. મરાઠી રાજ્ય સ્થાપન થયા કેડે શિવાજીનું મરણ થયું. તે પછી કૃષિ-કર્મનો ધંધો ઉત્તરોત્તર લોકો હલકો માનવા લાગ્યા. ગૂજરાતી ઓએપણ રાજકીય જીલુમથી ખેતીમાં કમાઈ ઓછી થવાથી તેને હલકો ધંધો ઠરાવ્યો છે. પેશવાઈ તથા સતારાનું રાજ્ય ભ્રષ્ટ થયા કેડે મરાઠાઓમાં ઈનામદારને જગીરદાર ધણા હતા. રાજ્યકારભારમાંથી છૂટા થયા પછી કાલમાનપર દૃષ્ટિ રાખીને પોતપોતાની જગીરોમાં સુધારો કરવા તરફ જો તેઓએ લક્ષ દીધું હોત, તો તેઓના કેટલાક શ્રીમાન કુટુંબો આજે આપણે જવા પામત ખરાં! પણ કાલમાન પ્રમાણે પ્રથમનો વૈભવ ભૂલી જઈને ઉદ્યોગ કરવાને બદલે આજસાધમાં વ્યર્થ કાળ ગુજ-રવાથી તેમની સર્વ જગીરોનો નાશ થયો.

બાળાજી વિશ્વનાથ (પેશવા) શ્રીવર્ધનથી એકલો આવ્યો હતો, પરંતુ મોટા ઉદ્યોગથી પોતાના ઘણીનું હિત કરીને તેની પ્રીતિ તેણે સંપાદન કીધી હતી. રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી લેઈ બ્રાહ્મણોએ નામ મેળવ્યું. પહેલા બાળરાવે તો માત્ર ઘોડાપરજ મકાઈ યુદ્ધ ચાવીને મોટાં પરાક્રમ કરી મુસલમાનોને નીચા પાડી દિલ્લી દરબારમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપન કીધું. આગળ જતાં તેમનુંજ નામ ધારણ કરનારા બીજા બાળરાવ થયા, તેમનાથી પૂર્વજે એ મેળવેલા વૈભવનું રક્ષણ થયું નહિ. શત્રુનો સંહાર કરવાની પ્રતિજ્ઞ લોપ થઈને લાડનો સંહાર કરવાની પ્રતિજ્ઞ વધી !! એટલે કે તેઓ મિથ્યા પાનમાં આનંદ માનતા થયા, ને ઉદ્યોગતરફ દુર્લક્ષ થયાથી આળસાઇવડે સર્વ નાશ પામ્યા. પટવર્ધન કુટુંબમાં પૂર્વે એમ હતું કે જે યુદ્ધમાં પરાક્રમ કરી આવે તેનેજ રૂપાની થાલીમાં જમવાનું મળતું. આજ પૂર્વજે એ મેળવેલી સંપત્તિનો લેશ માત્ર તે કુટુંબમાં રહેલો છે; તે સંભાળવાનું સામર્થ્ય પણ તેમના કુટુંબમાંના કેટલાકને નથી; એવી કનિષ્ઠ સ્થિતિ થઈ છે. - તેમના કુટુંબમાંના છેલ્લા પરાક્રમી પુરુષ ચિંતામણરાવ અપ્પાને ઉદ્યોગની મહતા માત્રુમ હતી. તેને વિષે એમ કહેવાય છે કે એક સમયે તે દરબારમાં હતા તે વેળા એલક્ષીન્સ્ટન સાહેબ સાં આવ્યા. રાત્રે ઉઝગરો થવાથી અપ્પા સાહેબને દરબારમાં નિદ્રાનો ઝોકો આવ્યો, સારે એલક્ષીન્સ્ટન સાહેબે તેમને કહ્યું “ આપસાહેબને ઉંઘ આવે છે. ” તે ઉપરથી અપ્પા સાહેબે જવાબ આપ્યો કે “ અમને ઉંઘ આવ્યાથીજ અમે આવી દશાને પ્રાપ્ત થયા છીએ. ” શરીરમાં આળસાઈનો પ્રવેશ ન થવામાટે પ્રત્યેક મનુષ્યે સં-

ભાગ રાખવી જોઈએ. જ્યાં આળસ ખીલકુલ નજ હોય એવો દેશ પૃથ્વીપર પણ ભાગ્યેજ જડશે. સુધરેલા તેમજ જંગલી સર્વ દેશોમાં એનો થોડો ઘણો અમલ હોય છેજ. આળસાઈને લીધેજ ખીળના શ્રમનું ફળ લોકો અલાકારથી ભોગવવા લાગ્યા હોય અને તે કારણથી રાજ સત્તા પ્રથમઃ ઉત્પન્ન થઈ હશે, એમ એક પંડિતનું મત છે !

આળસ જેમ વ્યક્તિનો શત્રુ છે. તેનાથી કોઈપણ પ્રકારનું હિત થતું નથી. તે અંતઃકરણમાં નિરંતર ખેદ, કંટાળો, ને ખિન્નતા ઉત્પન્ન કરનાર છે. એક અંગ્રેજી ગ્રંથકારે આળસનું સુંદર વર્ણન કીધું છે, તેમાંથી થોડો ભાગ અત્રે ઉતારીએ.

“ આળસ એ શરીર તથા મનનું વિષ છે; આળસ દુષ્ટ પણીની તથા સર્વ દુઃખોની માતૃશ્રી છે. આળસએ મહા પાતક છે, આળસુ માણસ પિશાચનું ઘર તથા અસ્વસ્થતાનું સ્થળ છે. મનનું આળસ શરીરના આળસ કરતાં વધારે ખરાબ છે. આળસ એ મનનો રોગ છે. એ સાક્ષાત્ નરકજ છે. ગંદા પાણીનાં ખાખોચિયામાં જેમ કીડા તથા જીવજંતુઓ પડે છે, તેમ આળસુ માણસના મનમાં દુર્વિચાર ઉત્પન્ન થવા માંડે છે તેથી તેની અપકીર્તિ થાય છે; હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે જે માણસ આળસુ છે તે કદીપણ પૈસાદાર થવાનો નથી; તેનો સારા મિત્રો મળવાના નથી; તેને ષ્ઠછાપૂર્વક પદાર્થ મળશે તો પણ તે સુખી થવાનો નથી. તેનું મન તથા શરીર કદીપણ નિશ્ચિંત રહેનાર નથી. તે હમેશાં યાદી ગયેલો શિથિલ ગાત્રવાળો ઉદાસ, ચિંતાતુર, રોગી ને દુષ્ણી માલમ પડશે. જેને પોતાનું મન તથા શરીર સ્વસ્થ રાખીને સુખી થવાની ઇચ્છા હોય તેને આલસ્યનો ભાગ કરવો જોઈએ.”

આલસુ માણસ કંઈજ કરતો નથી; તાત્પર્ય એટલું કે તે જ કરે છે તેથી તેનું દિ. થતું નથી. તેના હાથ પગ નિશ્ચલ હોય તોપણ તેનું મન સ્થિર રહેતું નથી. મનમાં સદ્વિચાર આવ્યો ન હોય તોપણ તેમાં દુર્વિચારનો પ્રાદુભાવ થયાવિના રહેતો નથી. મનુષ્યનું મન સ્વાભાવિકરીતે એવું ચંચળ છે કે તે કદિપણ નિશ્ચલ રહી શકતું નથી. ગીતામાં કહેલું છે કે:-

નહિ કાશ્વિત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્કર્મકૃત્ ॥

કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિર્જૈર્ગુણૈઃ ॥

અર્થ-એક ક્ષણપણ મનને નિર્વ્યાપાર કરવું એ કોઈને પણ સ્વાધીન નથી; સત્વ, રજઃ, તમ આ ગુણોથી તેનો કોઈ પણ વ્યાપાર ચાલુ રહેવાનોજ. એમાટે તેને સન્માર્ગ તરફ લગાડવું એજ કર્મમાર્ગનો ઉદ્દેશ છે. કર્મમાર્ગને ગેરસમજથી કેટલાક આધુનિક વિદ્વાન હસી કહાડે છે; પરંતુ શાસ્ત્રકારોનો ખરો ઉદ્દેશ તેઓ સમજ્યા નથી, એમ કહેવું જોઈએ. કર્મમાર્ગ પ્રતિપાદન કરનારાઓને કર્મ જડ છે, તેનાથી મુક્તિ કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ થવાની નથી, એવું પક્ષી રીતે માલમ હતું. જ્ઞાનથી મુક્તિએ પ્રત્યેક સ્થળે તેઓએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ વિના જ્ઞાન થતું નથી, તથા સત્કર્મ વિના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી નથી, એમાટે તેઓએ કર્મમાર્ગને એટલું મહત્વ આપેલું છે. કર્મ એ શિક્ષણ જેવું છે. અક્ષર સારા થવા એ ઉદ્દેશ હોય છે, પરંતુ દોષીસ્તાં ધુંટયાવિના તે પાર પડતો નથી. યુદ્ધ કૌશલ્ય સંપાદન કરવાની મનુષ્યને યોગ્યતા છે, પણ ધણા દિવસ કવાયત લીધાવિના તે આવડતું નથી. સુવર્ણાદિ ધાતુઓ તેજસ્વી છે, પરંતુ તે અગ્નિમાં તપાવ્યાવિના સુસૌભિત થતી

નથી. એજ પ્રમાણે મનુષ્ય ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરી લેવાને યોગ્ય છે, પરંતુ તે સંપાદન કરવાને મોટો ઉદ્યોગ કરવાની જરૂર છે. યઃકશ્ચિત્ ઐહિક સુખોપલબ્ધિ શ્રમવિના પ્રાપ્ત થતાં નથી, તો પારલૌકિક સુખ સહજમાં પ્રાપ્ત થવાની આશાજ શી? ઇન્દ્રિયોને દુરાચરણથી નિવૃત્ત કરી, સદાચરણમાં પ્રવર્તીવવી એજ કર્મમાર્ગનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. કર્મમાર્ગ સાધન ભૂત હોય ને જ્ઞાનમાર્ગ સાધ્ય ભૂત છે. એમ ન સમજતાં જ્ઞાન માર્ગ વિસારી દઇને કર્મના પ્રાગલ્ભ્યની વૃદ્ધિ કરવી એ મૂર્ખાઇ છે; તથાપિ કર્મમાર્ગ તદ્દન છોડી દેવાથી જ્ઞાન પ્રાપ્તિને બદલે જ્ઞાનથી વિમુખ થવાય છે. ઋષિઓના કર્મમાર્ગને અન્યધર્મી લોક વખોડે છે, પરંતુ તેમનો ધર્મ પણ શું કર્મમાર્ગથી કેવળ રહિત છે? જો તેમ હોય તો તે નારિતક પંથ છે એમ સમજવું. નિયમિત દિવસે અને નિયમિત કાલે પ્રાર્થનાદિ કરવું એ પણ એક પ્રકારનો કર્મમાર્ગજ છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં પારંગત એવા જનકાદિ મહા સાધુઓ પણ કર્મ માર્ગનું ખરું સ્વરૂપ આલખીને તેનું આચરણ કરતા હતા. પરંતુ તેનું ખરું સ્વરૂપ ન જાણવાથી, દેશમાં ખોટો વેદાંત ઘુસ્યાથી તથા અનેક ઢોંગી અને નિર્ઘમી માણસો ઉત્પન્ન થયાથી, જ્ઞાન સમુચ્ચયથી ઋષિઓએ સંપાદન કીધેલું આર્ય-ભૂમિનું મહત્ત્વ નષ્ટ થયું છે. તાત્પર્ય એટલુંજ કે આલસ્ય છોડી દઇને ઉદ્યોગ કરીને પરોપકારાદિ સત્કર્મોનું આચરણ કર્યાવિના આ લોક કે પરલોક એ બેમાંથી એક પણ સાધ્ય થવાનું નથી.

આલસ્યથી કોઇનું હિત થયું હોય એવાં ઉદાહરણો આ પૃથ્વી તલપર ભાગ્યેજ મળશે, પણ ઉદ્યોગથી ઇંકના રાય, મૂ-

ર્ખના પંડિત, સંસારીના સાધુ થયાનાં પુષ્કળ ઉદાહરણો મળી આવે છે. બાવાજી વિશ્વનાથ કારકુનનો પેશવા થયો, રામ શાસ્ત્રી મૂર્ખના પંડિત થયા, તુકારામ સંસારીનો સાધુ બન્યો, અખો ઉદ્યોગથી અજ્ઞાની ટળી બ્રહ્મજ્ઞાની થયો. શક્તિ ઉપરાંત શ્રમ કર્તાથી મનુષ્ય થાકીને અશક્ત થશે, પણ આલસ્યથી તો તે જીવોને તેવો રહીને સડી જશે, માટે શક્તિના પ્રમાણમાં ઉદ્યોગ એ વધારે સુખાવહ છે. એક ઇંગ્લિશ ગ્રંથકાર લખે છે કે, મનુષ્યનું મન ઘંટી જેવું છે, તેમાં અનાજ ચોરવાથી આટો નીકળશે, પણ એમને એમ ફેરવ્યું તો તે પોતેજ ધસાઈ જશે.

આજસુ માણસ ‘હું કામ નહિ’ કરે, એમ કદિ પણ કહેતો નથી, પણ કંઈને કંઈ બહાનું આગળ લાવી મૂકે છે. આજસુ માણસને કોઈ ગૃહસ્થ પાસે જઈ આવવાને કહ્યું હોય તો “મને એનું ઘર માલમ નથી” એમ કહેશે. ઘરની નિશાની આપી તો તે ઉત્તર આપશે કે “ત્યાં જવાની શી જરૂર છે ? આ વખતે તો તે ઘેર મળશે નહિ.” એક ઇંગ્લિશ ગૃહસ્થે એક આજસુ છોકરાને એવું લખી મોકલાવ્યું કે “તમે આલસ્યમાં વખત ગુમાવો છો એવો જે મેં તમને ઠપકો દીધો છે તે તદ્દત ખરો છે. તમે જે વિલક્ષણ બહાનાં લખો છો, તેનું સુખ્ય કારણ તમારી આજસાઈવિના બીજું કંઈજ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરે છે, જે કરતો નથી તેનાથી થતું નથી, એમ કહેવું જોઈએ. તમે લખતા નથી માટે શું તમને લખતા આવડતું નથી ? તમને ઉદ્યોગ કરવાની ઇચ્છા નથી, એ ઉપરથી શું તમારામાં શક્તિ કે બુદ્ધિ નથી ? વા ! શું વર્ણનીય રીત છે ! જગત્માં સઘળાઓએ આ રીત સ્વીકારી તો કેવું ઉત્તમ પરિણામ આવે” ? !

શ્રમવિના કોઈપણ વસ્તુ મળે, એવું મનુષ્યને લાગવું, એ તેની મૂર્ખાઈનું લક્ષણ છે. કોઈપણ વસ્તુ તેની કીમત આપ્યા-વિના મળતી નથી.

ઉદ્યોગ કર્યાવિના ખરી વિશ્રાંતિએ મળતી નથી. ઉદ્યોગ એ વિશ્રાંતિની કીમત છે એમ સમજવું જોઈએ. મહેનત કીધા પંછી જે વિશ્રાંતિ મળે છે, તેમથી મનને ખરો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. જેને કામ નથી અથવા હોય ને કરતો નથી તેને વિશ્રાંતિનો કંટાલો આવ્યાવિના રહેતો નથી. મનુષ્ય પૈસાદાર કે ગરીબ હોય તોપણ તેણે ઉદ્યોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. ઉદ્યોગ કરવો એ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે. જે મોટા શ્રીમાન્ કુલમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, તેણે એમ સમજવું જોઈએ કે, મારા પૂર્વજોએ અત્યંત શ્રમ કરીને આ સંપત્તિ મેળવી છે; કારણ પ્રથમતઃ શ્રમ કીધા વગર કોઈને પણ સંપત્તિ પોતાની મેળે પ્રાપ્ત થતી નથી. બીજાના ઉદ્યોગથી વગર મહેનતે મને સંપત્તિ મળીને મારું કલ્યાણ થયું છે, તો તે પ્રમાણે મારે પણ ઉદ્યોગ કરીને બીજા કોઈનું કંઈ પણ કલ્યાણ કરવું જોઈએ. મને ઉદ્યોગ વિના સંપત્તિ મળી છે, એજ ઉદ્યોગ કરવાનું વિશેષ કારણ છે, કેમકે ખાવાપીવાના સાં સાં વાળા દરિદ્રીને મહેનત કરવાનું કારણ છે; પણ મારે એમ ન કહેવું જોઈએ. ખરો પ્રામાણિક છે, તે કોઈ દુકાનમાંથી ઉધાર સામાન લાવે ને તેના પૈસા માગવાને દુકાનદાર ભૂલી જાય તોપણ તે પૈસા આપ્યાવિના રહેતો નથી. તેજ પ્રમાણે જે ખરો પ્રતિષ્ઠિત છે, તે પોતે નિરુદ્યોગી રહીને કેવળ બીજાના શ્રમથી સંપાદન થયેલી સંપત્તિનો ઉપભોગ લેવામાં મોટાઈ માનતો નથી. એક બીજા અંગરેજી ગ્રંથકારે આગસ્ટ મનુષ્યનું આ પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે:-

“ ગમે તેવો પ્રતિષ્ઠિત ને સુસ્વભાવવાળો હોય, તોપણ નિરૂદ્ધોગી મનુષ્યને સુખ પ્રાપ્ત થાય, એમ મને જણાતું નથી. ઉદ્ધોગ એ આપણું જીવન છે. મેં જાં કાંઈ મનુષ્યનો ઉદ્ધોગ જોયો હોય તો તે મનુષ્ય કેવો હશે તે હું કહી શકીશ. ઉદ્ધોગા-પર પ્રીતિ, એ નીચપણું અને દુર્વ્યસનને દૂર રાખવાનું સાધન છે. હું એ ઉપરાંત એમ કહું છું કે સંસારમાં સુખની ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થનારી સર્વ ચિંતાઓને દુઃખોનું નિકંદન કરવાનો ઉપાય ઉદ્ધોગ છે. કેટલાંક માણસોને એમ લાગે છે કે, આપણે સ્વસ્થ બેસીએ તો શ્રમ તથા ખેદ થશે નહિ. પરંતુ સધળાઓની એવી સમજણનું એકજ પરિણામ જણાઈ આવે કે એથી ચિંતા તથા શ્રમમાંથી મનુષ્ય મુક્ત થતો નથી; એ બેઉ તેના દૈવમાં નિરંતર ચોંટલાંજ છે. જે શ્રમથી ડરે છે, તેની આગળ શ્રમ પોતેજ ચાલી આવે છે. આગસુ માણસને એમ લાગે છે કે, બીજાઓ કરતાં હું ઓછો શ્રમ કરીશ ; પણ સૃષ્ટિનો નિયમ એવો છે કે શ્રમ તથા દુઃખ એ બન્નેનો સરવાળો સરખોજ છે. જ્યાં શ્રમ ઓછો ત્યાં દુઃખ ધણું, તથા જ્યાં શ્રમ અધિક ત્યાં દુઃખ ઓછું આગસુને જે થોડો શ્રમ કરવો પડે છે, તેજ તેને વિપુલ ને કઠિન લાગે છે. જે પોતે કેવળ સુખનીજ ઇચ્છા રાખનારો છે, તેને તરતજ જણાશે કે, આલસ્યને તાબે થવું એ ધણું હાનિકારક છે. આલસ્ય એ દુષ્ટ શત્રુ છે, જે શ્રમના ભયથી ઉદ્ધોગ કરવાને કંટાળે છે, તેને પોતાની મેળે તે શિક્ષા કરે છે; કેમકે અલ્પસ્વલ્પ કામોજ તેને વિકટ થઈ પડે છે. ઉદ્ધોગમાં કાળ ગુજારવામાં જેવો શ્રમ સહન કરવો પડે છે, તેવોજ નિરૂદ્ધોગી રહ્યાથી મનમાં અનેક ચિંતાઓ ઉત્પન્ન થાય તે સહન કર-

વામાં પડે છે. ભેદ એટલેજ કે ઉદ્યોગના શ્રમથી સુખ થાય છે ને આલસ્યની ચિંતાથી દુઃખ થાય છે.

કેવળ આપણા શરીરનુંજ સુખ તપાસીએ તો તેમાટે પણ ઉદ્યોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. શ્રમ કીધાવિના સુખ મળતું નથી. ઉદ્યોગ કીધા પછી આપણે સૂઈ જઈએ તો તરતજ નિદ્રાવશ થઈએ છીએ અને તેથી આપણો થાક ઉતરીને જાગીએ ત્યારે ફરી ઉદ્યોગમાં સુખથી કાળ ગુજારવાનું સામર્થ્ય આવે છે. ઉદ્યોગવડે આપણું કર્તવ્ય કીધા પછી જે વિશ્રાંતિ મળે છે, તેવડે મનનું સમાધન થાય છે.

ધણી વેળાએ અતિશ્રમથી તદ્દય ક્ષત્રીને મનુષ્ય મરણ પામે છે એ વાત ખરી છે, પણ આજસ તથા દુર્વ્યસનથી પ્રકૃતિબગડીને મરણ થયાનાં ઉદાહરણો તેના કરતાં વધારે મળી આવે છે. અતિશ્રમથી મનુષ્ય મરણ પામે છે તેનું કારણ ધણું કરીને એમ જણાય છે કે તેઓ પોતાની પ્રકૃતિની સંભાળ રાખતા નથી. એક વિદ્વાન્ એમ લખે છે કે આરોગ્ય રક્ષણના નિયમ પ્રમાણે વ્યવસ્થિતપણે વર્તવાથી કેવળ અતિશ્રમથી મનુષ્યના શરીરને ધન થાય છે કે નહિ, એ વિષે મને સંશય છે. ”

આજસુ મનુષ્ય ધણા દિવસ જીવતો રહે તોપણ તેનું આયુષ્ય વ્યર્થ છે. થોડા દિવસ રહીને પણ જેણે અનેક સત્કૃત્યો કીધાં તેજ ખરા ખરા ચિરાયુ છે. એમાટેજ એક કિવએ કહ્યું છે :—

यज्जीव्यते क्षणमापि प्रथितं मनुष्यै

विज्ञानशौर्यविभवार्यगुणैःसमेतम् ।

તન્નામ જીવિતમિતિ પ્રવદન્તિ તત્ત્વાઃ

કાકોપિ જીવતિ ચિરં ચ વર્લિચ મુંક્તે ॥૧॥

વિદ્યા, પરાક્રમ, ને ઐશ્વર્ય ઇત્યાદિ શ્રેષ્ઠ ગુણોથી યુક્ત એવો જે મનુષ્ય, તે અલ્પાયુ હોય તોપણ તેનુંજ ખર્ચ આયુષ્ય છે, એમ ડાહ્યા પુરુષો કરે છે; કેમકે કાગડો પણ ઘણા દિવસ જીવીને બધી ભક્ષણ કરે છે, એવું દીર્ઘાયુ કંઈ કામનું નથી.

સ્ત્રી કે પુરુષ બન્નેને સંસારમાં ખરો સુખોપભોગ લેવો હોય તો ઉદ્યોગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. આલસ્યથી પોતાને દુઃખ થાય છે, ને આસપાસના લોકોને કંટાળો આવે છે; અતિ-શ્રમ કરવો એ શરીરને હાનીકારક છે. તથાપિ તે આલસ્ય કરતાં તો વધારે સારો છે,

આજકાલ અમારા દેશમાં પૈસાદાર લોકોની સ્ત્રીઓ ધણું કરીને સંસારકામમાં તદ્દન નિરપયોગી તથા અશક્ત દેખાય છે. ખાતું, પીતું સાઈ હોય છે તોપણ તેમના શરીરને વ્યાયામ તે શું એ માલમજ નથી, એવું કહીએ તો ચાલે. પાણીનો કળશીઓ પણ હાથે ઉંચકવો પડતો નથી. કેટલીકને તો અંગમાંની ચોળી કાઢવાને પણ ધાટણુ જોઈએ છીએ. આટલા શ્રમમાં પણ કેટલીક હલકાઈ માને છે. શ્રીમંતોના કુટુંબમાંના પુરુષો પણ તેવાજ હોય છે. સ્ત્રીઓની પેઠે તેમને ઘરમાંજ રહેવું પડતું નથી, એટલે કોઈવેળા બહાર ફરવાતો જવું પડે છે; પણ સ્ત્રીઓને તે પણ મનગતું નથી. એવી સ્થિતિના શ્રીમંતોના ઘરમાં સંતતિની ખોટ અને દત્તક લેવાનો પ્રસંગ ન આવ્યો હોય એવા થોડાજ દાખલા મળી આવશે. સંતતિ થવાનાં ખરાં કારણો ન જાણતાં છોકરાં

થવાને પૈસાદારો એવો ઉપાય કરે છે કે એક પુરુષ કોઈ વેળા એ, ત્રણ ને પ્રસંગે ચાર ચાર બાયડીઓ પરણે છે. આ ઉપાયથી સંતતિ થવી તો એકજ બાળુપર રહી જાય છે, પણ કુટુંબમાં ક્લેશને કંકાસ વધી જમને દુરાચરણની વૃદ્ધિ માત્ર થાય છે. અમારું કહેવું એમ નથી કે ચાકરો રાખવા નહિ; પણ તેમને રાખી શ્રીમંતોએ પોતાના શરીરને ઇજા કરી લેવી એ સાચું નથી ચાકરો પાસે હલકું કામ કરાવીને તેટલા વખતમાં પોતે અધિક યોગ્યતાનું કામ, કરવું એ વાત શ્રીમંતો ધ્યાનમાં રાખે તો તેથી તેમને ઘણો ફાયદો થાય તેમ છે. વ્યાયામ પામેલ ગરીબોને સાદા ખોરાકથી જ સુખ થાય છે તેવું શ્રીમંતોને પક્વાન બોજનથી પણ થતું નથી. કામ કીધા પછી ગરીબોને સુખાવહ નિદ્રા લાગીને જેવી વિશ્રાંતિ મળે છે, તેવી આળસુ શ્રીમંતોને કદી મળતી નથી.

સ્કોટલેન્ડ દેશમાં ‘સરવોલ્ટર સ્કોટ’ નામનો એક વિલક્ષણ ઉદ્યોગી પુરુષ થઈ ગયો છે. એ મોટો વિદ્વાન તથા નામાંકિત અંચકાર હતો તોપણ તે નિરભિમાની, સુશીલ, તથા પ્રામાણિક હતો; તેણે પોતાના પુત્રને ઉપદેશ કરેલો તેનું તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે :—

“પુત્ર ! ઉદ્યોગ નુંમહત્વ તને જેટલું કહું તેટલું થોડું છે. મનુષ્ય ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તોપણ ઈશ્વરે તેની પૂઠે ઉદ્યોગ લગાડેલોજ છે. ખેડુતોએ અતિશ્રમથી ઉત્પન્ન કીધેલી રોટલીથી તે શ્રીમંતોને ત્યાં આવતી કોઈ પણ મૈત્ર્યવાન વસ્તુસુધીની સર્વ ચીજો શ્રમવિના પ્રાપ્ત કરી લેવામાં અર્થ નથી. જ્ઞાનવિષે પૂછે તો, પહેલાં ખેડ કયાંવિના ખેતરમાં અનાજ વધાય નહિ, તેમજ શ્રમ કીધાવિના મનુષ્યના મનમાં જ્ઞાનાંકુરનો પ્રાદુર્ભાવ

થતો નથી. જ્ઞાનનો પાક અને ધાન્યનો પાક એમાં ખરેખર મોટો ભેદ છે; તે એ કે કાંઈ અકસ્માત બન્યાથી ખેડુતે નાંખેલા ધાન્યની કાપણી બીજો કોઈ પણ કરી શકે, પરંતુ ગમે તેવો વિકટ પ્રસંગ કે મોટું દુર્ઘટ્ય આવે તોપણ જ્ઞાનાબ્યાસનું ફળ બીજો ઉચાપત કરી શકશે નહિ. મનુષ્ય પોતાના ઉપયોગને અર્થે જ્ઞાનનો જે મોટો સંચય કરશે, તે તેની પાસેથી કાષ્ઠપણુ હરણ કરી શકશે નહિ, માટે પ્રિયપુત્ર, શ્રમ કરીને વખત સુખમાં ગુજર. નાનપણમાં આપણા અંગમાં ચાલાકી હોય છે, ને તેણે કરીને મનવિકાસ પામવાને યોગ્ય છે માટે તે વેળાએ જ્ઞાનનો સંગ્રહ સહેલાઈથી થઈ શકશે.”

ઉદ્યોગ એ મોટો ગુરુ છે એમ આગળ કહેલુંજ છે. ઉદ્યોગમાં નિષ્ફળ થવાય તોપણ આલસ્ય કરતાં તે સારું છે. તેને ક્ષીધે આપણા મન તથા શરીરની શક્તિ કાયમ રહે છે, તેવડે બીજા ઉદ્યોગ કરીએ તો તે સફલ થાય છે. કાળની એક વખત ખરી યોગ્યતા સમન્વેય પછી મનુષ્ય ક્ષણમાત્ર પણ તે વ્યર્થ ગુજરતો નથી. ઉદ્યોગવિના મનુષ્યમાં સદ્વર્તન ઠસતું નથી. આજ્ઞદિનસુધી જગત્માં જે સત્પુરૂષ થઈ ગયા તે સર્વે મોટા ઉદ્યોગી હતા. મનુષ્ય ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તોપણ ઉદ્યોગ કરવો એ તેની ફરજ છે. રાજ્ય, સુધારો, ક્ષાકૌશલ્ય, વિદ્યા એ સર્વે મનુષ્યોના ઉદ્યોગનાં ફળ છે. એમાંજ કલ્યાણ સમાયલું છે માટે ઉદ્યોગ કરીને ઋણમુક્ત થવું એ મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે. બીજાના શ્રમથી થયેલ કાષ્ઠપણુ વસ્તુ હું ભોગવતો નથી એમ કોઈ કહે તો તે મનુષ્યનું વજન નહિ પડે શું ? એવું છે ત્યારે ઉદ્યોગ ન કરતાં આલસ્યમાં વખત ગુજરવો એ મનુષ્યે પાપ તરીકે સમ-

જનું જોઈએ. સંસારમાં ઉદ્યોગ જેવું સુખનું સાધન ખીજું કાંઈ પણ નથી. ઉદ્યોગ બુદ્ધિ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. સાધારણ બુદ્ધિના હતા તોપણ ઉદ્યોગથી જગત્માં મહત્વને પામેલા અનેક શર-વીરો મળી આવશે. તેવીજ રીતે મોટી બુદ્ધિ છતાં આલસ્યથી અધારામાં રહી ગયેલા એવા પણ અનેક મળી આવશે. કેટલાકને એમ લાગે છે કે મહાન્ બુદ્ધિશાળી પુરુષો શરીરશ્રમ વણો કરતા નથી; પણ એ ભૂલ છે. શારીરશ્રમવિના જગત્માં ઉદય પામેલ પુરુષ મળવો મુશ્કેલ. જે અતિશ્રમ કરે છે તેજ જગત્માં આગેવાન થાય છે. રાજકીય પુરુષો સ્વસ્થ બેસી રહે તો રાજ્યમાં તેમનું વજન પડતું નથી. આળાજી વિશ્વનાથ, નાના ફાતવીસ ઈત્યાદિ રાજકાર્ય ધુરંધર પુરુષો આળસુ રહ્યા હોત તો શાહુ મહારાજ તથા પેશવાના દરબારમાં તેમનું વજન પડતું ન હોત. મુસલમાની રાજ્યમાં અકબરની જે કીર્તિ જગત્માં પસરી છે, તે કેવળ તેના હાપણથી પસરી નથી પરંતુ તેનામાં હાપણ ઉપરાંત ઉદ્યોગ હતો માટેજ તેનું નામ અજરા-મર થયું છે.

જગત્માં આજદિન પર્વત જે કીર્તિમાન્ તથા વિદ્વાન્ ગ્રંથકાર થયા, તેમનું પણ એવીજ રીતનું છે. શાંતતાથી સતત ઉદ્યોગ કીધાથી તેમનાં નામો દુનિયામાં ચોમેર ગાજી રહ્યાં છે. કોઈ પણ શાસ્ત્રપર પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ લખનારના શ્રમનો મોટો ચમત્કાર લાગે છે. ગદાધરી જેવો ન્યાય શાસ્ત્રપર ગ્રંથ લખનાર ગદાધરને કેટલો શ્રમ પડ્યો હશે ? ખરેખરજ કૌમુદીની પેઠે જેનો ઉદય જગત્માં સુખાવહ થયો છે, ને જેનું અધ્યયન આજ દિન પર્વત હજારો લોકોએ કીધું છે, એવા વ્યાકરણ શાસ્ત્રનો

સિદ્ધાંત કૌમુદિ ગ્રંથ લખવાને મહા પંડિત ભટ્ટોજ દીક્ષતને કેટલો શ્રમ પડ્યો હતો ? મહાભાષ્યાદિ વિશાલ ગ્રંથોનું લક્ષપૂર્વક અવલોકન કરીને તથા ખીજા અનેક પંડિતોના આર્યસિદ્ધાંત ખોલીને વ્યાકરણ શાસ્ત્રનું અધ્યયન સુલભ થવામાટે, નવો માર્ગ શોધીને, કૌમુદિ જેવો ગ્રંથ લખવો એ અત્યંત દુર્લભ ક્રમ છે. ઉદાહરણ તરીકે તેણે આપેલાં અન્ય ગ્રંથોમાંનાં અવતરણો વાંચીને તેની ગ્રંથોપસ્થિતિ મનમાં આણીએ તો આપણી અક્ષલ ગુમ થઈ જાય છે. તેનાજ દીક્ષકાર નાગોજ ભટ્ટ સૃંગેરીના રામરાજના આશ્રિત હતા; તે પુરુષના સામર્થ્યને શ્રમનું આશ્રય લાગે છે. જે ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાને ઘણા વર્ષો પૂરતાં થતાં નથી એવા કેવળ અર્થ વિચારોના અનેક ગ્રંથો લખવામાં તેણે પોતાનું આયુષ્ય ગાળીને પોતાની તથા પોતાના આશ્રયદાતાની કીર્તિ ચિરસ્થાયી કરીધી. અધિકરણ રત્નમાલા, અદ્વૈત સિદ્ધિ, ઈલાદિ મીમાંસા તથા વેદાન્ત શાસ્ત્રના ગ્રંથકારોના શ્રમ પણ અત્યંત ચમત્કાર દર્શક છે. સાહિત્ય શાસ્ત્રના કાવ્યપ્રકાશાદિ ગ્રંથના કર્તાઓનો શ્રમ પણ વર્ણનીય છે. તત્કાલીન સર્વ કાવ્યોનું અવલોકન કરીને અગ્રંકારના વર્ગ ખાંધી તેનાં લક્ષણો ખેસાડવાં એ કામ અદ્વ છે શું ? જ્યોતિષશાસ્ત્રપર ગ્રંથ લખનારા આર્યભટ્ટ, વરાહમિહિર, ભાસ્કરાચાર્ય એમની વિચાર રાક્ષિત તથા શ્રમ અતિ ચમત્કારિક હતાં આર્યભટ્ટના ગ્રંથપરથી પરદ્વીપસ્થ લોકોએ જ્યોતિષ લખ્યું એમ ઈતિહાસ શોધક વિદ્વાનો કહે છે. વરાહમિહિરના ગ્રંથમાં અનેક પ્રકારનો અનુભવ છે. ભાસ્કરાચાર્યની વખતે વેધ લેવાના વગેરે સાધનો હાલની માફક ન હતાં તોપણ તેણે ખેસાડેલા સિદ્ધાંતો અદ્યાપિ

નિર્દોષ ઠર્યા છે. એ સિદ્ધાંતો ઠરવવામાટે જ્યોતિષશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાને કેટલો શ્રમ લાગ્યો હશે ? એવા પુરુષો જગત્માં કદાચજ મળે છે એમ કહેવામાં કંઠપણુ હરકત નથી. વૈદ્યશાસ્ત્ર પર અંથ લખનાર વાગ્બટની યુદ્ધિ ઉદ્યોગ તથા અનુભવ પ્રશંસનીય છે.

કાલિદાસ, ભવભુતિ જેવા કવિઓનો શ્રમ અદ્ય છે શું ? કાલિદાસને અંગે પ્રતિમા એટલે કવિતારાકિત સ્વાભાવિક હશે, પણ તે અતિશ્રમવિના ઉદય પામી નહિ હોય, એમાં કંઠ સંશય નથી. તે કાલની લોકસ્થિતિ તરફ લક્ષ દર્શાવે તો રઘુવંશ, મેઘદૂત, ઇલાદિ કાવ્યોમાં કાલિદાસનું ભૂગોલ જ્ઞાન જણાઇ આવે છે. તેવીજ રીતે પુરાણો, શાસ્ત્રો, લોકસ્થિતિ, તથા સૃષ્ટિ રચના એ વિષેનો અનુભવ તેમના અંગેમાં ઠેકાણે ઠેકાણે જણાઇ આવે છે; તેનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડુંજ. એવા પ્રાચીનકાળે થઈ ગયેલા ઉદ્યોગી પુરુષોનાં અનેક ઉદાહરણો આપવા બનશે. એવા પુરુષો થઇ ગયા માટેજ આર્યવર્ત સુધરેલા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ ગણાતો. સુધારો એટલે ઉદ્યોગી પુરુષોના ઉદ્યોગની એકતા એમ કહેવામાં કંઠપણુ હરકત નથી. સાંપ્રતકાળે આર્યભૂમિ તેના હાલના પુત્રોના આલસ્યથી દાસ્યત્વ પામેલી છે, તોપણુ પૂર્વે થઈ ગયેલા પુત્રોની કીર્તિથી તેને પરદીપમાં થોડું ધણું માન મળે છે; તે કાયમ રાખવું કે વધારવું એ તેના હાલના આલસકોના સુઉદ્યોગવિના બનવાનું નથી.

યેશવાના દરબારમાંના રામશાસ્ત્રી બાવાના ઉદ્યોગનું ઉદાહરણ પણુ ધ્યાનમાં રાખવા જોગ છે. રામશાસ્ત્રીદેના રામશાસ્ત્રી બાવા થવાને તેમને કેટલો ઉદ્યોગને શ્રમ કરવો પડ્યો હશે ? ભારશાસ્ત્રી યુદ્ધિમાનહતા, તથાપિ તેમને ઉદ્યોગનો ક્લેશ

માત્ર પણ કંટાળો ન હતો. પ્રથમ તેઓ મોરભટ્ટ નામના વૈદિક હતા પછીથી પુનામાં આવીને નીલકંઠ શાસ્ત્રી થતે પાસે ન્યાયશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરીને તેમના વિદ્યાર્થીઓમાં અગ્રગણ થયા. પૂર્વે અનેક શાસ્ત્રો શીખવાની ચાલ હતી. પ્રથમ વ્યાકરણ શાસ્ત્ર શીખીને ત્યાર કેડે ન્યાય શાસ્ત્ર શીખતા; કારણ ન્યાય શાસ્ત્ર શીખનારાઓ કરતાં વ્યાકરણ શાસ્ત્ર શીખનારાઓને વધારે ગોખવું પડે છે અને મોટપણે ગોખવાનું કામ સારું થતું નથી. મોરશાસ્ત્રીને કોઈએ કહ્યું કે ન્યાયશાસ્ત્ર શીખ્યા પછી વ્યાકરણ શાસ્ત્ર કોઈ શીખતું નથી. તે ઉપરથી શાસ્ત્રીજી બોલ્યા કે ‘કોઈ શીખતા નથી, માટેજ હું શીખું છું.’ એમ કહીને તેમણે વ્યાકરણનો અભ્યાસ કરીધો. આગળ જતાં પાઠશાળાના મુખ્ય અધ્યાપક થયા, તે પછી તેમણે અંગ્રેજી શીખવાનો પણ આરંભ કરીધો હતો; પરંતુ સિંધીઆ સરકારે ન્યાયાધીશની જગ્યા આપવાથી ત્યાં જવાને લીધે તે અભ્યાસ એમનો એમ રહ્યો. રઘુનાથ શાસ્ત્રી પર્વતે એમણે કારાગૃહવાસમાં બીતાપર “ભાષા વિવૃત્તિ” નામનો ગ્રંથ લખેલો છે.

જગત્માં ભરતખંડનું પૂર્વે જેવું માન હતું તેવું હાલ નથી. તેવીજ રીતે પૂર્વે થઈ ગયેલા વિદ્વાનો જેવાં હાલનાં વિદ્વાનોનાં ઉદાહરણો આપી શકાશે નહિ. તથાપિ કાલમાન પ્રમાણે, કાંઈક ઉદાહરણો આપી શકશે. બંગાલ દેશમાં રામ મોહનરાય જેવા ઉદ્યોગી પુરુષો થઈ ગયા. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી એઓ પણ મહા ઉદ્યોગી હતા; ને હાલમાં પણ બંગાલ દેશમાં બાબુ રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર, દ્વારાનાથ તર્ક વાચસ્પતિ જેવા ઉદ્યોગી પુરુષો છે. એમની કીર્તિ યુરોપ તથા અમેરિકા ખંડમાં પણ ગએલી છે.

મહારાષ્ટ્ર દેશમાં પણ હાલમાં સારા ઉદ્યોગી ને વિદ્વાન્ પુરુષો
 યષ્ઠ ગયા છે. આ વિદ્વાન્-માલિકામાં પ્રથમરત્ન બાળશાસ્ત્રી જ્ઞા-
 નેકરતું છે. એમણે ટૂંક આયુષ્યમાં પુષ્કળ શ્રમથી બહુ વિદ્યા
 સંપાદન કરીને સદાયરણુથી મોટી કીર્તિ મેળવી. એ પ્રથમ શાસ્ત્રી
 હતા; પણ આગળ જતાં અંગરેજી વગેરે બીજી ભાષાઓનો અ-
 ન્યાસ કરી તેમાં પ્રવીણ થઈને ઉત્તમ અંતરકાર થયા. મરાઠી ભા-
 શાના વ્યાકરણનો પાયો પ્રથમ એમણેજ નાંખ્યો. પછી દાદોબા
 પાંડુરંગ તથા કૃષ્ણશાસ્ત્રી ગોડબોલે એમણે અતિશ્રમ કરીને
 વ્યાકરણપર અંત લખ્યા. બાળશાસ્ત્રીના અદ્વપાયુ મહારાષ્ટ્ર દે-
 શને મોટી હાની થઈ. બાળશાસ્ત્રી સ્વભાવે મોટા દયાળુ, પરોપ-
 કારી ને ઉદાર હતા તેમની સાહેબ લોકમાં મોટી પ્રતિષ્ઠા હતી. બા-
 ળશાસ્ત્રીની પાછળ થયેલા મોટા ઉદ્યોગી તથા વિદ્વાન્ ડાક્ટર ભાઉ
 દાજી હતા. વાડીપ્રાંતમાં એમનું ઘર હતું, ત્યાંથી મુંબઈ આવી અં-
 ગરેજી ભાષાનો અભ્યાસ કરીને મુંબઈની સરકારી વૈદ્યશાળામાં વૈ-
 દ્યશાસ્ત્રનો અત્યુત્તમ અભ્યાસ કરીને તેમાં પ્રવીણ થયા. પોતાના શ્ર-
 ધાથી પૈસા મેળવીને અશ્વર્યનો ઉપભોગ લેવામાં તેમણે કાળગુન્ન્યો
 નહિ. દેશહિતમાં તેમણે પોતાના જ્ઞાન તથા શ્રમનો ઘણો ઉપયોગ
 કર્યો. પ્રાચીન વિદ્યા તથા કલાની શોધ કરવાનું તેમને વ્યસન
 લાગ્યું હતું. પ્રાચીન ગ્રંથ મેળવવામાટે એમણે પોતાની ગાંઠના
 હજારો રૂપીઆ ખર્ચ કર્યા હતા. ઘણે ઠેકાણે જઈને પુષ્કળ અ-
 નુભવ મેળવ્યો, તથા તે વિષે પુષ્કળ નિબંધો મુંબઈની વિદ્વાનોની
 સભામાં વાંચી સંભળાવીને છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યા. ડાક્ટર ભાઉ
 દાજી એમને વિદ્યાનો મોટો શોખ હતો, તેઓ વિદ્વાનોને માન
 આપતા હતા. તે આધુનિક વિદ્વાન્ હતા, તથાપિ જૂના શાસ્ત્રી.

એને પોતાની પાસે બોલાવીને શાલદુશાલા આપીને તેઓને સત્કાર કરતા હતા. એમનું આચરણ ધણું જ ઉત્તમ હતું. પરોપકાર તથા ઐશ્વર્ય એ ગુણો તો તેમનામાં નિરંતર વાસ કરી રહ્યા હતા. તે હજારો ગરીબોને મદત ઓસડ આપતા. તેમણે જેવો પૈસો મેળવ્યો છે તેવો ખર્ચ્યો પણ છે. ખર્ચ્યો પ્રસંગ આવે ત્યારે તેઓ આગળ પાછળ જોતા ન હતા. એમણે મહા રોગોપર આપઘો શોધી કાઢવાના ધણા પ્રયત્ન કીધા હતા, ને તેમાં તે કેટલેક અંશે ફતેહ પામ્યા હતા પરંતુ આગળ જતાં તેમનાપર લક્ષ્મીની અવકૃષ્ટા થયાથી તે યત્નો સફળ થયા નહિ. ડાકતર ભાઉ દાજીનું નામ લોકો ભૂલી જશે નહિ. ભારકર દામોદર પાળદે એ પણ મોટા પ્રસિદ્ધ ગૃહસ્થ હતા. એ તદ્દન ગરીબ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા, ને એમની પ્રકૃતિ તદ્દન અશક્ત હતી, તો પણ તેમણે નિયમિતપણાથી શરીર સાફ રાખીને તથા શ્રમ કરીને પુષ્કળ વિદ્યા સંપાદન કીધી હતી. એમનો ઝંગરેજ બાપાનો સારો અભ્યાસ થયા કેટે એમને પ્રથમ શાળાખાતામાં જગ્યા મળી, ને છેવટે અહમદનગરમાં ન્યાયાધીશની મોટી પદવી મળી. પ્રથમ ન્યાયખાતામાં કામ કીધું ન હતું તોપણ એમને કાયદાના કામકાજનો એટલો તો અનુભવ થયો હતો કે, એમનાં કામમાં કોઇપણ ખોડ કહાડી શકતું ન હતું. આગળ જતાં, પુના, મુંબઈમાં આવ્યા પછી એ કામમાં એ ધણા પ્રવીણ થયા. આમ છતાં એ મોટા વિદ્યાવ્યસની હતા. એમને અંધાવલોકનનું મોટું વ્યસન હતું. એમણે કેટલાક દિવસ સુધી મરાઠી કવિતાનો પુષ્કળ વ્યાસંગ કરીને મરાઠી કવિઓ પર એક નિબંધ લખ્યો, જે હાલ પ્રસિદ્ધ છે. એમનો સ્વભાવ

ધણેજ સાંત ને ધાર્મિક હતો. તે પોતાના બાપણથી કે કૃતીથી કોઈનું મન દુઃખાવતા ન હતા, ને ધર્મમાં ધણો પૈસો ખર્ચતા હતા. અંતે એમનું ચિત્ત સર્વકાળ ભક્તિ ને વેદાન્તતરફ લાગ્યું હતું. “રત્નમાલા,” નામનું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ છે. એમણે “ભગવદ્ગીતાપર” પ્રાકૃત ટીકા કરી છે; તે પણ પ્રસિદ્ધ છે. આંજનાશાસ્ત્રી જ્ઞાનેકર, બાઉ દાજી વગેરે જૂના લોકના સહવાસમાં રહીને, અંગરેજી રાજ્યના આરંભમાં વિદ્યાને યોગે ઉદય પામેલ ગૃહસ્થોમાં ઐદાર્યદિ જે કાંઈ સદ્ગુણો હતાં, તે હાલના કેવળ પરદ્વીપસ્થ ગુરુના શિક્ષણથી વિદ્વાન્ થયેલામાં માલમ પડતાં નથી, એ શોચનીય છે. અંગરેજનેનો મુખ્ય ગુણ સ્વહિતપરતા. એ સ્વભાવતઃ દોષ છે એમ નથી, પરંતુ તે ઐદાર્યદિ ગુણોને બાધ ન કરે તેમ મર્યાદામાં હોવો જોઈએ. ઐદાર્ય, પરોપકાર ઈત્યાદિગુણો ઈંગ્લાંદમાં રહેનારા અંગરેજ લોકોમાં છે પરંતુ જે અંગરેજો હિંદુસ્થાનમાં આવે છે, તેમને સત્તા ને ઐશ્વર્ય યોગ્ય ઉદ્યોગથી એકદમ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તેમનામાં ઐદાર્યદિ ગુણોનો અભાવ થઈને ‘એંગ્લો ઈન્ડિયન’ એ તેમની એક અનુદાર જાતજ બનેલી છે. તેનું ખરું સ્વરૂપ “ઈલબટ ઝીલ” ની વખતે દેખાઈ આવ્યું હતું. એમનું એટલું તો પ્રાબલ્ય થયું કે, લૉર્ડ રીપન જેવા મહાત્માના ઉદ્યોગનું ને પ્રોફેસર વર્ડસ્વર્થ જેવા મહા પંડિતના લેખોનું આ જાત આગળ કંઈપણ ચાલ્યું નહિ. એવા પ્રકારના અંગરેજો ગુરુ થવા લાગે તો પછી વિદ્યાર્થીઓમાં કેવા ગુણો જન્મ થાય તે કહેવાની જરૂર નથી.

કૃષ્ણશાસ્ત્રી ચિપ્પુનકર એમનું ઉદાહરણ પણ ઉદ્યોગવિષે લેવા જોગ છે. એ નામાંકિત બુદ્ધિમાન હતા એ તો પ્રસિદ્ધ

છે. અપ્રતિમ બુદ્ધિમાન મોર શાસ્ત્રીએ જેને બૃહસ્પતિ એ ઉપનામ આપેલું છે તેની બુદ્ધિનું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડુંજ. મોર શાસ્ત્રીના જેવીજ કેટલેક અંશે એમની સ્થિતિ હતી. પ્રથમ એમણે વેદાધ્યયન કીધું આગળ જતાં શાસ્ત્રાધ્યયન કરીને તેમાં પણ કીર્તિ મેળવી. ત્યારકેડે અંગરેજોનો પણ સારો અભ્યાસ કીધો. વિદ્યાર્થી કોઈની પણ કીર્તિ વધી કે તેને કંઈને કંઈ દૂષણ લગાડવું એ કેટલાકનો જાતિ સ્વભાવજ હોય છે. શાસ્ત્રીજીને અંગરેજ ભાષા લખવાને ઝાઝો પ્રસંગ ન હોવાથી તેમાં તેમનું પ્રાવીણ્ય લોકોમાં દેખાઈ આવ્યું નહિ; સારે કેટલાક એમ કહેતા કે શાસ્ત્રીજી બુદ્ધિમાન વિદ્વાન છે એ ખરું. અંગરેજીમાંથી મરાઠીમાં ઉત્તમ ભાષાંતર કરે છે, પરંતુ તેઓ અંગરેજી સારું લખી શકતા નથી. પરંતુ દૈવવશાત્ તેમને એતદ્દેશીય વર્તમાનપત્રના રીપોર્ટરની જગ્યા મળવાથી લોકોનું એ કહેવું તદ્દન ખોટું હતું. એમનાં લખાણ એટલાં તો સારાં હતાં કે, ખીજાં છલાકાઓમાં તેજ કામપરનાં યુરોપીઅનો કરતાં એમનાં લેખ સરકારમાં ચઢિયાતા ગણાયા.

શાસ્ત્રીજીનાં મરાઠી લખાણોનાં વખાણ કરીએ તેટલાં થોડાં. મરાઠી વર્તમાનપત્રોમાં એમનાં લખાણ આવતાં તેપર એમના પ્રતિપક્ષિઓથી એક પણ સમર્પક ઉત્તર અપાતો નહિ. પછી ‘શેષ કોવેન પૂર્યેત્’ એ ન્યાયથી તેમને કંઈ દૂષણ લગાડતા. એમણે પ્રથમતઃ “અરેબીયન નાઈટ્સ” એ પુસ્તકનું અંગરેજીમાંથી મરાઠીમાં ભાષાંતર કીધું, તે એટલું તો ઉત્તમ થયું કે એ ભાષાંતર છે એમ ભાગવું ન હતું. પછી આગળ જતાં એમણે ‘ઈંગ્લાંદમાંના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન જૉનસ્ટુઅર્ટ મીલ’

ના આર્યશાસ્ત્રપરના ગ્રંથનું ભાષાંતર કીધું. તે વખતની વિદ્યાવૃદ્ધિ તરફ લક્ષ દીધાથી એમ દેખાઈ આવશે કે, આર્યશાસ્ત્ર જેવા અતિગહન તથા આપણા દેશમાં તદ્દન નવો એવા વિષય-પરના કઠિન ગ્રંથનું ભાષાંતર કરવું, એ કંઈ સામાન્ય શક્તિનું કામ નથી. તે વખતે તે શાસ્ત્રીજી જેવા ગૃહસ્થવિના ખીજના હાથથી પાર પડવું કઠિન હતું.

ગૂના તથા નવા વિદ્વાનોમાં એક વાત સાધારણ છે તે એ કે બન્નેને મરાઠી અથવા ગૂજરાતી ભાષા તથા તે ભાષાની, કવિતાનો તિરસ્કાર હોય છે. શાસ્ત્રીજીમાં એ બન્ને વિદ્યા (મરાઠી ભાષા ને કવિતા) એકત્ર સરખી રીતે વાસ કરતી હતી. મરાઠી કવિતાઓ વાંચવામાં તેઓ બંણે વખત ગુજરતા ને પોતે પણ મરાઠી કવિતાઓ રચતા “ પદ્યરતનાવલી ” તથા મરાઠી કાવતાના વ્યાકરણ વિષેનો નિબંધ વાંચવાથી મરાઠી કવિતા સંબંધે એમનો ઉદ્દોગ જણાઈ આવશે. મરાઠી વ્યાકરણપર શાળાપત્રકનો નિબંધ લક્ષપૂર્વક વાંચી જેવાથી શાસ્ત્રીજીની કુશાગ્રતા ઊંડી બુદ્ધિ, તે વિષયનું અવગાહનને ને તે પ્રતિપાદન કરવાની શક્તિ એ વિસ્મય પમાડ્યાવિના રહેશે નહિ. એમની ગુણુદોષ વિવેચક શક્તિ અદ્વિતીય હતી. આ શક્તિના સંબંધથી ઈંગ્લાંદના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ડૉક્ટર જેન્સનની ઉપમા શાસ્ત્રીજીને આપવામાં કંઈપણ હરકત નથી. કેટલાક વર્ષોસુધી શાસ્ત્રીજી નવીન વિદ્વાન મંડળના અગ્રણી હતા. શાસ્ત્રીજી જેમ ઉત્તમ ગુણુદોષ વિવેચક હતા, તેમ ઉત્તમ શિક્ષક પણ હતા. ચાર પાંચ કલાકો સુધી શીખવવા એસે તોપણ એમને કંટાળો ઉપજતો ન હતો. વર્ગમાં એસે કે ‘ લક્ષ આપો ’ એમ તેમને વિદ્યાર્થીઓને કહેવું

પડતું ન હતું. તે શીખવવા લાગે કે તરતજ પોતાની મેજે તે મના બોલવા તરફ વિદ્યાર્થીઓનું ચિત્ત ખેંચાતું. વિદ્યાર્થી કંઈ પણ પૂછે તો એમને રીસ ચઢતી નહિ. ઘણીજ મૂર્ખાઈ ભરેલી શંકા હોય તો માત્ર સહજ હસું આવતું. કોઈપણ શંકાનું સમાધાન એઓ કર્યાવિના રહેતા નહિ, ગમે તે વિષય હોય પણ તે મનમાં ઠસાવી દેવાની એમની રીતિ ઉત્તમ હતી.

શાસ્ત્રીજીને ઘડપણુ આવ્યું, ને સરકારી કામનો માથે બોળે હતો, તથાપિ તેમનો ગ્રંથાવલોકનનો ક્રમ ઓછો થયો નહિ. તે છેવટ લગણુ એક સરખોજ હતો. એમને શાસ્ત્રીય વિષય વાંચવાનો ઘણો શોખ હતો.

‘ અનેક વિદ્યામૂલતત્વ ’ ગ્રંથ તપાસીએ તો એમને શાસ્ત્રીય વિષયનો કેટલો અનુભવ હતો તે ધ્યાનમાં આવ્યાવિના રહેશે નહિ. શાસ્ત્રીજીના ઉદ્યોગનાં વખાણુ કરીએ તેટલાં થોડાંજ. શાસ્ત્રીજીને ખુશામતનો ઘણો તિરસ્કાર હતો. તેથી સરકારી ઓદ્યાના સંબંધમાં એમની થી જોઈએ તેવી ચડતી થઈ નહિ. કોઈ પ્રસંગે રીસ લાગતા જેવું શાસ્ત્રીજી બોલે તે પણ મનમાં કૃત્સિતપણું રાખીને કોઈપર તે દેષ રાખતા ન હતા. માતાપિતાની ભક્તિ એ એમનો સ્તુતિગુણ અનુકરણ કરવા જેવો છે. ‘ પુત્રાદિદેવરામવ્રત્તમ્ ’ અથવા ‘ બાપસે બેટા સવાઈ ’ એ કહેવતને શાસ્ત્રીજીના ચિરંજીવી વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપ્પણુકર પાત્ર થયા. કેટલાક ગુણોમાં આ શાસ્ત્રીએ પોતાના પિતાને અધારામાં નાખ્યા. વિદ્યા, વિનય, નીતિ, સ્વદેશપ્રીતિ, ને ઉદ્યોગ ઈત્યાદિ ગુણોથી થોડાજ કાળમાં એમણે પોતાનું નામ મહારાષ્ટ્રદેશના આબાવવૃદ્ધમાં પ્રિય કીધું. સરકારી આકરીનું અવ-

લંઘન કરી રહેવું નહિ, સેવા એ પશુવૃત્તિ છે, સ્વતંત્ર ઉદ્યોગ કરવે એવાં મધુમય ગપ્પા વ્યાખ્યાનમાં મારનારા ધણા છે, પરંતુ ઐશ્વર્ય ન છતાં, મોટા પગારની સુખની સરકારી ચાકરી છોડી દબને ચારજણને જોડે લેઈને સ્વતંત્ર ઉદ્યોગ કરવાનું ઉદાહરણ દેખાડનારા વિષ્ણુશાસ્ત્રી જેવાં આપણા દેશમાં કેટલા પુરુષો છે ? શાસ્ત્રીજી પાસે કોઈપણ વિષયનો કોઈપણ ગ્રંથ લઈ જાય તો તેના ગુણની ખરી પરીક્ષા કરતા હતા. પોતાના કરતાં. પગારથી, વિદ્યાથી, લૌકિકથી ઓછા એવા કોઈપણ મનુષ્યે કંઈ લખ્યું હોય તેને સાફ કહેવું એ કેટલાક આધુનિક વિદ્વાનોને ગમતું નથી. મત આપવાનો પ્રસંગ આવે તો ‘ મને જોવાને વખત નથી ’ ‘કંઈક દોષ છે ખરો પણ પુસ્તક ઠીક છે ’ ‘ કંઈક સુધારો કરવો જોઈશે ’ એવા ઉડતા જવાળ આપીને પતાવી વાળશે. ખીજને સારો કહેવાથી પોતાને હલકાઈ પ્રાપ્ત થશે એવી મૂખાઈ ભરેલી સમજ શાસ્ત્રીજીએ મનમાં કદિપણ ધારી નથી. આજકાલ કેટલાક વિદ્વાનો એવા થયા છે કે તેમની આગળ કોઈએ પ્રત્યુપસ્થાન કરીયું કે તેમનું મસ્તક તમથયાવિના રહેતું નથી. લાગે ફાવે તો તેઓ પ્રત્યુપસ્થાન કરનારાઓપર કીનો લેવાને પણ ચૂકતા નથી.

‘ પરશુરામપંત તાલ્યા ગોડખોલે એ ગૃહસ્થ પણ મોટા ઉદ્યોગી હતા. મયુરકવિના લક્તમાલિકામાંના એઓ કલ્યાણજી’ હતા. મોરોપંતકવિની પાંચ દશ નવીન આર્યા વાંચ્યા શિવાય

૧ કલ્યાણ એ રામદાસસ્વામીનો શિષ્ય. લખવાનો ભાવાર્થ એટલોજ કે ખરા કલ્યાણને જેવા રામદાસસ્વામી પ્રિય હતા, તેમજ પરશુરામપંત તાલ્યાને મયુરકવિની કવિતાઓ પ્રિય હતી.

તાલાનો દહાડો જતો ન હતો. તે વ્યર્થ કાળ ગુજરતા નહિ. એમનો સ્વભાવ ધણોજ સારો હતો. એમણે નિરંતર ઉદ્યોગ કરીને સંસ્કૃત નાટકોના ભાષાંતર તથા ખીજા ઘણા ગ્રંથ લખ્યા છે.

આપણા વિદ્યમાન કાળના વિદ્વાન્ મંડળમાં પણ ઉદ્યોગનાં ઉદાહરણો સારાંજ છે. પ્રથમ આપણા લોકપ્રિય કેરોપંતનાન્નાતું ઉદાહરણ આપતાં ઘણો આનંદ ઉપજે છે. તેઓ કુલાખાની વેધશાળામાં થોડાજ પગારની ચાકરીપર હતા. તે વખતથી ઉદ્યોગ કરીને એમણે એટલી તો વિદ્યા સંપાદન કીધી કે તેઓ મુંબઈને પુનાની વિદ્યાલયોમાં ગણિતશાસ્ત્રના ગુરુ થયા, અને એ કામ એટલી તો ઉત્તમ રીતિએ કીધું કે એમની ખરાખરી કરનાર કોઈ જ્યારે થાય ત્યારે. જ્યોતિષ, પદાર્થજ્ઞાન એ શાસ્ત્રોમાં એમના જેવો આજ અમારામાં કોઈ નથી. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં એમની નિષ્ણુતાતા યુરોપખંડમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. કેટલીક વખતે મોટા કામોમાં સરકારે એમનો અભિપ્રાય લઈને આભાર માનેલો છે. આ બધી કીર્તિ એમણે ઉદ્યોગવડે સંપાદન કીધી. વાર્ધક્ય (ધડપણ) આવ્યાથી ચાકરી છોડાકેડે એમનું શાસ્ત્રાવલોકન શરૂ થયું. અર્વાચીન શાસ્ત્રપર મરાઠીમાં ગ્રંથ લખવાનો પ્રારંભ થયો. એમની શીખવવાની રીત વર્ણુનીય હતી. નિર્ગર્વપણું તથા નમ્રતા એ ગુણો એમનામાં પરિપૂર્ણ વાસ કરી રહ્યા હતા. આ તેમના ગુણો અનુકરણ કરવા યોગ્ય હતા. બાલકોથી તે મોટાઓ સુધી સર્વ સાથે એમનું વર્તન સરખું હતું.

પ્રાચીનકાળમાં હાલના જેવી વિદ્યાવૃદ્ધિ ન હતી એમ કેટલાકનું કહેવું છે. લખતાં વાચતાં આવડતું એટલોજ વિદ્યાશબ્દનો સંકોચિત અર્થ લઈએ તો આગળ કરતાં લખનારને

વાંચનારની સંખ્યા હમણા વધી પડી છે; પરંતુ વિદ્યા શબ્દનો ખરો વ્યાપક અર્થ લઇએ તો અહલાધવદાર જેવા વિદ્વાનો અમારા દેશમાં હાલ થતા નથી. વર્ષને અંતે ગણિતશાસ્ત્રની પૂર્ણ પરીક્ષા આપીને “કલાસ્વામી” (M.A.) ની પદવી મેળવનારા ઘણાંએ થાય છે, પરંતુ કેરોપંતનાનાનો વિસાર પાડી દેવાને એક એ પણ ગૃહસ્થો નથી એ શોચનીય છે. સાંપ્રત ચાલતી અપૂર્ણ શિક્ષણ પદ્ધતિથી પરદીપમાં કીર્તિ લઈ જનારા અંથો અમારામાં નીપજવાના ચિન્હો જણાતા નથી.

મુંબઈમાંના પ્રસિદ્ધ રાવસાહેબ વિશ્વનાથ નારાયણ મંડ-લીક એઓ વિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થી હતા તે વખતથીજ એમના ઉદ્યોગની પ્રસિધ્ધિ છે. એમનો વખત બાંધેલો છે. એમને એક પણ પણ નકામી ગુન્નરવાને ધુરસદ મળતી નથી. એઓ પ્રથમ સરકારી નોકર હતા સારે તથા આગળ જતાં વકીલ થયા કેડે, પોતાના ઓદ્ધાને ધંધાનું કામ સંભાળીને એલફિન્સ્ટન સાહેબકૃત ‘હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસનું ભાષાંતર’ ‘હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર’ વિગેરે અનેક પુસ્તકો એમણે લખ્યાં. એ ઘણા વિદ્યાવ્યસની ને વ્યાસંગી છે. સદર્તન સંબંધે જોઇએ તો એમના જેવા આપણામાં નીકલશે કે નહિ એનો સંશયજ છે. નીતિ, પ્રામાણિકપણું, સચ્ચ શીલતા, ધૈર્ય, નિરપ્રહતા, આ ગુણોથી એમનું વર્જન સર્વ લોકોમાં છે. એમના ગુણો અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે.

રાજકીય પુરુષોની મરજી સંભાળવામાટે ‘યસુ સર્’ કહેનારા રાવ બહાદુર અમારામાં ઘણાં છે, પરંતુ રાજપ્રતિનિધી સામે ઘસીને ‘અપ્રિયસ્યચપથ્યસ્યવક્તા’ એવો રાવસાહેબ જેવો મળવો મુશ્કેલ. ‘અપ્રિયસ્યચપથ્યસ્યવક્તા’ દુર્લભ હોવાથી કેટ-

લીક વેળાએ રાવસાહેબ જેવાનું બોલવું વ્યર્થ થયું, તથાપિ હાઈ રીપન જેવા ગુણુ પુરુષ અધિકારપર હોય ત્યારે તો તે સફળ થયાવિના રહેતું નથી. હાઈ રીપન સાહેબે રાવસાહેબની વિદ્વતા ને નિરૂપિતતા જોઈને પોતાની પાસેના કાયદા બાંધનારાઓની સલાહમાં એમને સલાસદ નિમ્યા. મુખર્ઈ ઈલાકામાં આ પદ સોંપી પહેલુંજ એમનેજ પ્રાપ્ત થયું.

રાવ બહાદુર માધવરાવ રાનડે એમના જેવો ઉદ્યોગી ને દેશાભિમાની પુરુષ આજ અમારામાં મળવો મુશ્કેલ. દેશહિન કાળે એમણે ઘણાજ શ્રમ કીધો છે. જેઓને એમના ઉદ્યોગનેા અનુભવ છે, તેમને એમના શ્રમનું આશ્વર્ય લાગ્યાવિના રહેશે નહિ. શાંતિ એ ગુણુ એમનામાં પૂર્ણ વાસ કરે છે એમ કહીએ તો પણ ચાલે. પ્રતિપક્ષીઓના આક્ષેપ શાંતપણે સહન કરીને યુક્તિથી લોકસમુદાયને વળણુ લગાડવાનું કામ સાધનાર એમના જેવો બીજો કોઈ મળશે નહિ. તેમજ મહત્વદ પામેલા કેટલાક સરસ્વતી ભક્તો પ્રમાણે પોતાનીજ ધૂનમાં લોકોથી દૂર ન રહેતાં ચાર જણને મળી તેમને પોતાની સાથે રાખીને લોકકલ્યાણનાં કામો કરવાને મહેનત કરનાર એમના જેવો બીજો આજ દક્ષિણીઓમાં કોણુ છે? બીજા વિદ્વાનોની પેઠે પોતાના કરતાં ઓછી વિદ્વતાવાળા ગૃહસ્થને તુચ્છ ન માનવાને બદલે તેનામાં વસતા ગુણોની પ્રશંસા કરીને તેને વધારે ઉદ્યોગ કરવાને ઉત્તેજન આપતું એ એમનો ગુણુ પ્રશંસનીય છે. ઈશ્વરકૃપાથી તે ચિરાયુ થાઓ.

ડાક્ટર રામકૃષ્ણ ગોપાળ ભાંડારકર, રાંધરરાવ પંડિત, મહાદેવ મોરેશ્વર કુટે, કાશીનાથ ત્રીબક તેલંગ, એ ચાર વિદ્વા-

ન્મણિ ધણા ઉદ્યોગી છે. ભાંડારકરે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ સતત ધણાં વર્ષો સુધી કરીને, તેને વિષે અનેક ઉત્તમ લેખો લખીને યુરોપખંડમાં પણ કીર્તિ મેળવી છે. પંડિતનો ઉદ્યોગ તો આશ્ચર્યકારક છે. એમનો વ્યાસંગ તો એકસરખો જનરી રહેલોજ છે. ઉદ્યોગથી ઘણી વિદ્યા સંપાદન કરી, અનેક ભાષાઓ શીખી તથા મોટા અધિકાર મેળવીને કીર્તિ સંપાદન કીધી, તથાપિ એમનો ઉદ્યોગ એક પરીક્ષા આપવા જનાર વિદ્યાર્થીની પેઠે જનરી રહેલોજ છે. વ્યાસંગવિષે એમનું ઉદાહરણ લેવા યોગ્ય છે. કુટેનો પણ ઉદ્યોગ ધણો ઉદ્ધટ છે. એમણે મોટી ઉમરે સંસ્કૃત ભાષા શીખવાનો આરંભ કરીને પરાક્રમથી મુબમ્બમાંના વિદ્યાલયમાં સંસ્કૃત ગુરુની પદવી મેલવી અને “પદ્ દર્શન ચિંતનિકા” જેવા ગહન વિષયપર માસિક પુસ્તક છાપીને યુરોપ કે અમેરિકાખંડોમાં પણ પોતાની વિદ્વત્તા ગજનગી. અંગરેજીમાં ઉત્તમ ગ્રંથ લખીને યુરોપમાંની વિદ્વાન સભામાં ઈનામ મેળવ્યું. આજદિન પર્યન્ત યુરોપમાં ફેરવેલા ગહન વિષયપર તે દેશની ભાષામાં નિબંધ લખી ત્યાંના વિદ્વાનોને હઠાવીને અહીં કોઈ વિદ્વાને ઇનામ મેળવ્યું હોય એવી વાત બનીજ ન હતી. એમનો ઉદ્યોગ નિરંતર જનરી રહેલોજ છે. વિદ્યાવ્યસનનું એમનું ઉદાહરણ વર્ણનીય છે.

ત્રીસદેશમાંના પ્રાચીનકાળના હોમર કવિના કાવ્યઉપરથી રામાયણ લખેલું છે, ભગવદ્ગીતા જીનાકરાર (પાર્થબલ) પરથી લખેલી છે, વગેરે દુરભિમાની યુરોપીઅન વિદ્વાનોએ કાઢેલા કુતર્ક દાખી નાંખવાને આનરએબલ તેલંગે. ઘણો પ્રયત્ન કીધો. રામાયણ હોમર કાવ્યપરથી લખેલું છે શું ? એ વિષ-

યપર એમણે ઉત્તમ નિગંધ લખ્યો. તેમજ ભગવદ્ગીતાનું અંગરેજી ભાષાંતર કરી છાપેલું છે. તેમાં આપેલું ટીપ્પણુ જોઈ એ તો એમના અંયાયલોકનના ઉદ્યોગનું મહદાશ્ચર્ય લાગે છે. એ મોટા વિદ્વાન્ તથા ઉદ્યોગી છે તોપણુ નમ્ર છે.

પુનામાનાં ગણેશવાસુદેવ જ્ઞેશીએ પણ મોટા ઉદ્યોગી હતા. દેશ હિતનેમાટે મહેનત કરનાર તરીકે એમનું ઉદાહરણુ અદ્દલુ કરવા યોગ્ય છે. વૃદ્ધપણે સાંપ્રતકાળની લોક સ્થિતિ ને રાંજ્ય રીતિવિષે ઘણા અનુભવ મેળવીને ઘણે ઠેકાણે ઉપયુક્ત વ્યાખ્યાનો આપ્યાં. ન્યાય મેળવવામાટે સરકારી ન્યાય સભામાં જઈને સંકટમાં ન પડતાં આપણામાંના સભ્ય લોકોનું પંચ નેમીને ન્યાય આપવો, એને માટે એમણે ઘણી ખટપટ કીધી. પરંતુ અમારા લોકોની આંખો અંધાપિ પૂરતી રીતે ઉઘડેલી ન હોવાથી તે વ્યર્થ ગઈ તથાપિ તેમનો ઉદ્યોગ સ્તુત્ય હોતો એમાં કંઈ સંશય નથી.

ગૂજરાતી વર્ગ સંબંધે આ પ્રકરણમાં મૂકવા યોગ્ય મુખ્ય ધના પ્રસિદ્ધ પાંડિત ગદ્ગૂલાલજી છે. આઠવર્ષની બાળવયમાં તો સીતળામાં તેમની બેઉ આંખો ગઈ, ત્યારપછી કેટલીક વિંટબના ભોગવ્યા છતાં સર્વ આર્યશાસ્ત્રમાં નિષ્ણાતતા મેળવી છે. તે એટલે સુધી કે હાલ તેમના જેટલું ધર્મશાસ્ત્રનું જ્ઞાન ધરાવનાર થોડાજ વિદ્વાનો આ દેશમાંથી મળી શકશે. તેમની અવધાન તથા કાવ્ય શક્તિની કીર્તિ જગત્ પ્રસિદ્ધ થઈ છે. પ્રાચીન મહાકવિઓ જેવી ઉત્તમ સંસ્કૃત શીઘ્ર કવિતા કરવામાં તો આ પાંડિત અદ્વિતીય છે.

તેમજ રાવસાહેબ મહાપતરામ રૂપરામ, દિવાન બહાદુર મણીભાઈ જશભાઈ, રા. રા. નવલરામ લક્ષ્મીરામ, ઝવેરીલાલ ઉમિયાશંકર, મનઃસુખરામ સૂર્યરામ, ભાઈશંકર નાનાભાઈ, રણછોડભાઈ ઉદયરામ, નંદશંકર તુળજરામ, કવિ દલપતરામ વગેરે ઉદ્યોગવડેજ અબ્યુદય પામેલા કેટલાક ગુર્જર નરો છે. તેઓએ કાલેજમાં અભ્યાસ કરી ડીગ્રીઓ મેળવી નથી, તથાપિ ગ્રાન્યુએટો કરતાં તેઓએ કેવળ ઉદ્યોગધીજ પોતાની ચઢતી કંઈ ઉપરાંત, દેશહિતમાં પણ સારો ભાગ લઈ કીર્તિ સંપાદન કરી છે. ગ્રાન્યુએટોમાં પણ પ્રોફેસર મણીલાલ નભુભાઈ, રા. રા. ગોવર્ધન માધવરામ ત્રિપાઠી, વગેરે કેટલાક વિદ્વાનોએ સારા ગ્રંથો લખી સ્વદેશ તથા સ્વભાષાની સેવા બજાવવા માંડી છે. તેમનું અનુકરણ ખીજા ગ્રાન્યુએટોએ કરવાની ઘણીજ જરૂર છે. આ ગુર્જરનરોનાં ચરિત્રો અમારી જાણમાં ન હોવાથી તે વિષે આ સ્થળે વિસ્તારથી નોંધ લેવા બન્યું નથી તેમાટે દલગીર છીએ.

છેવટે એટલુંજ કહેવાનું કે, વિદ્યા, દ્રવ્યલાભ, સ્વહિત, પરોપકાર, વગેરે કશું પણ ઉદ્યોગવિના બનતું નથી. અંગે સારી બુદ્ધિ હોય તથાપિ શીખવાનો શ્રમ કીધાવિના કંઈપણ આવડતું નથી. હિંદુસ્થાની વૃંદકવિએ કહ્યું છે કે:—

વિદ્યાધન ઉદ્યમવિના કહો જ્યુપાવે કોન ।

વિના દુલાયે નામિલે જ્યુ પંત્રાકો પોન ॥

પંખો પાસે હોય તથાપિ તે હજીઅવાવિના પવન પણ મળતો નથી તો વિદ્યા, ધન ઉદ્યોગવિના કેમ મળી શકશે ? અર્થાત્ ઉદ્યમ વિના કંઈજ મળે તેમ નથી.

ઉદ્યોગી મનુષ્યને કંઈપણ કામ ન હોય તોપણ વ-
ખત ગુજારવાને અડચણ પડતી નથી. ઉદ્યોગી મનુષ્યને ખ-
રાબ લત કે દુર્વ્યન પણ લાગતું નથી. નિયમિત ઉદ્યોગ એ શ-
રીર તથા મનની વિરૂદ્ધ નથી એટલુંજ નહિ પણ તે બન્નેના
સંરક્ષણમાટે આવશ્યક છે. અતિશ્રમથી, એકસરખો ધણા
દિવસ એકજ પ્રકારનો ત્રાસદાયક શ્રમ કીધાથી, કે શ્રમ
નિષ્ફળ થયાથી મનુષ્યના શરીરને તથા મનને ઇજા થાય
છે એ ખરું, તથાપિ ઉદ્યોગ કીધાથી તેનું અદિત થતું
નથી. કામકાજમાં લીધેલા ક્ષોભ કરતાં એક બાળુએ મૂકેલું
લોટું કટાર જઈને વધારે ખર્ચાઈ જાય. અતિશ્રમ કરવો એ ઉ-
દ્યોગીપણાને અનુકૂલ નથી. તેણે કરીને મન તથા શરીર ઝટ
ક્ષીણ થઈ જઈને મનુષ્ય મરણ પામ્યાનાં ઉદાહરણો આપણા
નવીન વિદ્વાનોમાં મુશ્કેલ નથી. તેઓ વિદ્યાલયમાં હોય
છે તે વખતે પરીક્ષામાં ઉતરવાને અહોરાત્ર ધણો શ્રમ કરે છે.
વિદ્વાતાની પદવી આપતી વેળાએ અધિકારીઓ તેમને કહે છે કે
તમારી વિદ્યા પૂર્ણ થઈ એમ સમજતા નહિ. હવે તમે વિદ્યાને
માર્ગે લાગ્યા. પરીક્ષામાં ઉતર્યા કેડે ચાકરીએ લાગે તો તેનો
શ્રમ કરવાની મારામાર તો પછી બીજો ઉદ્યોગ ક્યાંથી થવાનો ?
યુરોપખંડના વિદ્વાનોમાં અંત લગી સતત એકસરખો ઉદ્યોગ
દૃષ્ટિએ પડે છે, એવો કેટલાક અપવાદભૂત ગૃહસ્થોવિના અ-
મારી આધુનિક મંડળીમાં દેખાતો નથી. તેનું કારણ વિદ્યા-
લયમાંનો અતિશય શ્રમ છે. એમાટે આલસ્યને દૂર કરીને જે
રીતિએ આપણું મન તથા શરીર સતત ઉદ્યોગ કરવાને સમર્થ
રહે તેવો ઉદ્યોગ કરવો, તેજ હિતાવહ છે.

ભાગ ૫.

ધૈર્ય.

- ૭૪૭ -

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ ।

લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ॥

અદૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાંતરે વા ।

ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રવિચ્ચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥ મર્ત્યહરિઃ

શક્તિમાન પુરુષો નિંદા કરો કે સ્તુતિ કરો, લક્ષ્મી આવો કે મરણ પ્રમાણે ચાલી જાઓ. આજેજ મરણ થાઓ કે યુગ પછી થાઓ, પરંતુ ધીરજનો સન્માર્ગથી એક પગલું પણ ડગતા નથી.

જગત્માં સદર્શન કાયમ રાખવાને મનુષ્યોમાં ધૈર્ય એ ગુણ અવશ્ય જોઈએ. આ ગુણને યોગેજ અનેક પુરુષો તથા સ્ત્રીઓની કીર્તિ અક્ષય થઈ છે. આ ઠેકાણે ધૈર્ય એટલે અંગ બળના શૈયથી રણાંગણમાં શત્રુના અંગપર ધસવું ન એમ સમજવું. આવા પ્રકારનું ધૈર્ય પશુઓમાં પણ હોય છે, પરંતુ તેમને કોઈ શ્રેષ્ઠ કહેવું નથી. ગમે તેવો પ્રસંગ આવે કિંબહુના પ્રાણ જવાનો પણ વખત આવે, તોપણ સન્માર્ગ ન છોડવો એજ ખરું ધૈર્ય છે. એને યોગે મનુષ્યોને ઈહલોક ને પરલોક બન્નેમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એ માટેજ મનુષ્યે કહેવું છે :—

ઘૃતિઃ ક્ષમાદમોઽસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

ધૌર્વિજ્ઞા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥ ૧ ॥

ધૈર્ય, ક્ષમા, દમ, ચોરી ન કરવી, પવિત્રતા, ઈન્દ્રિયોને તાબામાં રાખવી, ખુદ્ધિ, વિદ્યા, સત્ય, ક્રોધ ન કરવો આ દશ ધર્મનાં લક્ષણો છે.

આ ધર્મનાં લક્ષણોમાં પ્રથમતઃ ધૈર્યની ગણના કીધી છે. જગત્માં કીર્તિ વધો કે ન વધો, તેની તરફ લક્ષ ન આપતાં સન્માર્ગ તથા સત્ય ન છોડવામાટે દુઃખો સહન કરવાં એ ધૈર્ય શ્રેષ્ઠ છે. પ્રતિષ્ઠા તથા સંપત્તિ મેળવવામાટે હજારો વીરોનો નાશ જોને યોગે થાય છે તે ધૈર્ય કરતાં આવા ધૈર્યને યોગે મનુષ્યોનાં કાર્યોનું પરિણામ સારું આવે છે. ભારત ને રામાયણમાં પાંડવ તથા દ્રૌપદી, સીતા ને રામ એમનાં કષ્ટોનું આટલું બધું વર્ણન કરવામાં બ્યાસ તથા વાલ્મીકિએ લોકોત્તર પુરુષોનો ઉદ્દેશ એજ હોવો જોઈએ કે, અનેક સંકટો આવી પડ્યાં, દુષ્ટોએ છળ કીધો, તથાપિ તેઓએ સન્માર્ગ છોડ્યા નહિ; તેને લીધે તેમનું પરિણામ સારું થયું અને જેઓએ દુર્માર્ગમાં પ્રવેશ કરી તેમના ઉપર વિપત્તિ નાખીને તેમનો છળ કીધો તે મોટા રણુશૂર હતા, તોપણ તેમનો વિધ્વંસ થયો. આ વાત લક્ષમાં રાખીને દુઃખ પ્રાપ્ત થયું હોય તથાપિ સન્માર્ગનો ત્યાગ કરવો ન જોઈએ.

વિપત્કાલે ધૈર્યથી ચાલવું એજ ખરી મોટાઇનું લક્ષણ છે. માટેજ કહેલું છે કે :—

વિપદિ ધૈર્યમથામ્યુદયે ક્ષમા ।

સદસિ વાકપટુતા યુધિ વિક્રમઃ ॥

યશસિ ચાભિરુચિર્વ્યસનં શ્રુતી ।

પ્રકૃતિસિદ્ધમિદં હિ મહાત્મનામ્ ॥૧॥ મર્ત્યહરિઃ

વિપત્તિમાં ધૈર્ય, અબ્યુદયમાં ક્ષમા, સલામાં વક્તૃત્વ, રણમાં પરાક્રમ, યશમાં અભિરૂચિ, વેદાભ્યાસનું વ્યસન, આ ગુણો મહાત્માઓમાં સ્વાભાવિક રીતેજ હોય છે.

ઘણાં ઘણાં પ્રાણુ સંકટો આવ્યાં, તોપણ શિવાજીએ એક-વાર દેશબાંધવોને યવનોના ખસમાંથી મુક્ત કરવાનો જે સંકલ્પ કીધો હતો તે છોડ્યો નહિ. તેની ઐહિક મુખ તરફજ જે દૃષ્ટિ હોત તો ઐતરંગજેળ બાદશાહનો આજ્ઞવ કરીને તેણે પોતાને સાર જંગીર સંપાદન કીધી હોત. ઐતરંગજેળ પણ શિવાજી જેવા ચોક્કાને પોતાના આશ્રયતળે રાખવામાં મોટો આનંદ માનત, પરંતુ શિવાજીની પ્રતિજ્ઞાજ એ હતી કે સ્વદેશ સેવામાં મરી જવું, પણ શત્રુને શરણે જઈ અશ્વર્ય માગવું નહિ. સાચું બોલવું, ન્યાયથી વર્તન કરવું, પ્રામાણિક થવું, વિષય સુખના મોહમાં ન પડવું, આપણું કર્તવ્ય કર્મ કરવું. આ વિષયોમાં જેનું ધૈર્ય છૂટવું નથી તેજ ખરો ધૈર્યવાન. જેનામાં ઉપર કહેલા ગુણો નથી, તે સન્માર્ગે વર્તીને સંસાર સાગર તરી શકશે નહિ. આજદિન પર્યન્ત જગતમાં જે જે સત્પુરુષ થયા તેઓમાં આવી જતતનું ધૈર્ય હતું, માટેજ ‘દેહત્યાગ થયા પછી કીર્તિ પાછળ મૂકી જવી’ એવી તેમની સ્થિતિ થઇ. તુકારામ ભક્તિ માર્ગ ગ્રહણ કરીને અઝંગ ગાવા લાગ્યો, ત્યારે તેને ઘરમાંના માણસોએ ને બીજા લોકોએ પુષ્કળ ત્રાસ આપ્યો તથાપિ તેણે સન્માર્ગ છોડ્યો નહિ. એક વેળા તેનાટે તેને માર પણ પડ્યો હતો.

રામ શાસ્ત્રીબાવા, અદિલ્યાબાઇ હોળકરીજી, ઈલાદિ મહારાષ્ટ્ર દેશના મનુષ્ય રત્નોમાં ખરું ધૈર્ય પૂરતી રીતે વાસ કરતું હતું. યજ્ઞમાનની શરમથી રામ શાસ્ત્રીએ પોતાના મતની વિ-

૩૬ અભિપ્રાય કદિપણુ આપ્યો નહિ. મોટા માધરાવ પેશવા સ્નાન સંધ્યામાં વધારે વખત રોકવા લાગ્યા, સારે રાત્રીનું મુખ્ય કર્તવ્ય જે પ્રજાપાલન તે તરફ દુર્લક્ષ થશે એવું ધારીને, રાત્રીની બીક ન ધરતાં રામશાસ્ત્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે હું રાત્રીનામું આપી કારીવાસ કરવા જવાનો છું. આપ બ્રાહ્મણ છો ને ક્ષત્રિયનું કર્મ સ્વીકારેલું છે તો તે પ્રમાણે લોકકલ્યાણ તરફ તમારે તમારું આયુષ્ય ગુન્નરવું જોઈએ. તેમ કરવાની ઇચ્છા ન હોય તો આપ સાહેબ પણ મારી જોડે આવીને સ્નાન સંધ્યા કરવામાં કાળ ગુન્નરો. શાસ્ત્રીજીનું લાપણુ યોગ્ય જાણીને માધવરાવે પોતાની બૂલ કબૂલ કીધી, અને શાસ્ત્રીબાવાની ઇચ્છાપ્રમાણે પ્રજાપાલન તરફ પૂર્ણ લક્ષ આપવાનું કબૂલ કર્યું, સારે શાસ્ત્રી-બાવા સંતુષ્ટ થયા. આવા રાત્રી ને આવા પ્રધાન હોય તો રાત્રી તંત્ર યોગ્ય રીતે ચાલે એમાં શી નવાઈ ? કલ્પીની કૃત્તા આનંદી-બાઈ (રાધોબા દાદાની સ્ત્રી) એ મારાઓ મોકલીને નારાયણરાવ પેશવાનો વધ કરાવ્યા કેડે, આ ઘોર કૃત્યમાં રાધોબાદાદાનો હાથ હોવો જોઈએ એવો લોકોને સંશય હતો. રામશાસ્ત્રીને પૂરતો શોધ કરતાં માલમ પડ્યું કે રાધોબા દાદા આ ઘોર કૃત્યમાં સામેલ હતો. એટલે તરતજ વાડામાં જઈને રાધોબા દાદાના મોંપર તેમણે કહ્યું કે તમે સુમેરશિંગને હાથે આ કામ કરાવ્યું. મેં નારાયણરાવને પકડવાનો માત્ર હુકમ આપ્યો હતો એમ રાધોબા દાદાએ કહ્યું, સારે રામશાસ્ત્રીએ મૂળનો કાગળ સુક્તિથી મંગાવ્યો ને તેમાં ‘જરાજી’ એ સખ્તને બદલે ‘મારાજી’

એ શબ્દ કીધેશે માલમ પડે. પછી રઘુનાથરાવે રામ શા-
સ્ત્રાને આ ઘોર કૃત્યને માટે પ્રાયશ્ચિત્ત પૂછ્યું ત્યારે તેમણે સ્પષ્ટ
કહ્યું કે આ ઘોર પાતકને માટે દેહાંત શિવાય બીજું પ્રાયશ્ચિત્ત
નથી. તમારું કલ્યાણ થશે નહિ. તમારા રાજ્યનું કલ્યાણ
થશે નહિ. તમારા રાજ્યમાં હું ચાકરી કરવાનો નથી
એટલુંજ નહિ, પણ ફરી પુનાનું દર્શન કરવાનો નથી.
એવો રોકડો ઉત્તર આપીને તેઓ પુનામાંથી જતા રહ્યા. એટલા
મોટા અધિકારપર હતા તોપણ પોતાના નામને કલંક લાગવા
જેવું આચરણ તેમણે કદિપણ કીધું ન હતું.

સાધારણ ગરીબોનાં બાલકો પણ લાડકાં હોય છે. તેઓ
પણ કેટલીક વેળાએ અપરાધમાટે પોતાનાં બાલકોને શિક્ષા
કરતા નથી. પણ અદિત્યાબાઇ પોતાના દીકરાનો અપરાધ અ-
ન્યાયથી પેટમાં ધાલતી ન હતી. કાઠનો પણ અન્યાય જોય કે
તેના અંગમાં લાહે લાહે થઇ રહેતી. જાતે સ્ત્રી તેમાં વળી રા-
જવિદ્વાસમાં રહેલી, છતાં પણ વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થયા કેડે ઐશ્વર્યમાં
હતી તોપણ તેણે ઋષિ પત્નીની પેઠે પાતિવ્રત્ય જાળવી રા-
ખીને સદ્વર્તનને તિલમાત્ર પણ ધક્કો પહોંચાડ્યો નહિ. ખરેખર
એ માતાને ધન્ય છે !

સાંપ્રતકાળમાં ચાલતી કેળવણીથી શિક્ષિત થએલી સ્ત્રી-
ઓમાં એવા ગુણો મળી આવશે ? એનો વિચાર વાચક વર્ગે
પોતેજ કરવો.

અદિત્યાબાઇના વિલક્ષણ ધૈર્યની એક વાત ઇતિહાસમાં
પ્રસિદ્ધ છે તે એવી કે—એક સમયે રઘુનાથરાવ પેશવાએ તેના
મુલકોપર હુમલો કરવાનો ઇરાદો કીધો. આ વાત અદિત્યાબા

ઈને માલમ પડતાંજ તેણે સૈન્યની તૈયારી કરીને રાધોબાદાદને સંદેશો મોકલાવ્યો કે તમે મારા મુલકપર સ્વારી કરવાના હો તો યુદ્ધનેમાટે અમે તૈયાર છીએ. યુદ્ધમાં એક પક્ષનો જય ને બીજા પક્ષનો પરાજય એ તો સર્વદા બનેજ છે. હાલકરની ગાદીનો કારભાર હું બનતે સ્ત્રી ચલાવું છું, એટલામાટે તમારા જેવા શૂર અમારા સૈન્યનો પરાજય કરે તેમાં કંઈ વિશેષ આશ્ચર્ય જેવું નથી. પણ કદાચ એથી ઉલટું બને તો માત્ર તમારીજ અપકીર્તિ થશે ને આજીવનપર્યંત સંપાદન કીધેલી પ્રતિષ્ઠા નષ્ટ થશે, એ હું તમને આગળથી સૂચવું છું. એનો પૂરતી રીતે વિચાર કરીને જે કરવાનું હોય તે કરો. આ ધૈર્યનો તથા સહનતાનો ખુલ્લો ખુલ્લો સંદેશો સાંભળીને રાધોબાદાદએ સ્વારી કરવાનો ઇરાદો માંડી વાળ્યો.

ગ્રીસદેશમાં પ્રાચીનકાળે થઈ ગયેલા પ્રસિદ્ધ સત્પુરુષ સાક્રેતીસે તે વખતમાં ચાલતાં બ્રાંતિમૂલક ધર્મ મતો ખંડન કરીને ખરાં મતો સ્થાપન કરવાની કોશિશ કીધી, સારે લોકોએ તેને ઘણો ત્રાસ આપ્યો તોપણ તેણે સન્માર્ગ છોડ્યો નહિ. શેવટે સાક્રેતીસ પોતાના મતને યોગે દેશનાં બાલકોનાં મન બગાડે છે એવું બોલતાનું (આરોપ) તેનીપર મૂકીને ન્યાયાધીશે ન્યાયનો ઢોંગ કરીને તેને દેહાંત શિક્ષા કીધી. સાક્રેતીસ મરણુસમયે આત્માના અમરત્વ વિશે સંભાષણ કરીને છેલ્લે ન્યાયાધીશને કહેવા લાગ્યો “ હવે આપણે બન્નેનો વિયોગ થવાનો વખત આવ્યો છે. હું મરી જઈશ ને તમે જીવંત રહેશો. પરંતુ આપણુ બન્નેમાં વધારે સારો કોણુ એ ઈશ્વર શિવાય કોઈપણુ જાણતું નથી. ” કેટલું વિલક્ષણુ ધૈર્ય આ ! તેના શત્રુ મરીને દુના થઈ ગયા, પરંતુ સા-

કેતીસ આ ધૈર્યને ચોગે અમર થયો છે. તે જગતમાંથી કદિપણુ જતો રહેશે નહિ.

યુરોપખંડમાં ધણું ધર્માધપણું હોવાનેલીધે પ્રથમથીજ ધણાક વિદ્વાનોને પાખંડી ભોકાએ અતિશય ત્રાસ આપ્યો છે. ખૂનો નામનો એક વિદ્વાન ઈટાલી દેશમાંના રોમ શહેરમાં રહેતો હતો. તેણે તે વખતે પ્રચારમાં ચાલતાં પાખંડી મતોના દોષ બતાવવા માંડ્યા, તેમાટે ‘ઇન્કવઝીશન’ નામની દુષ્ટ ભોકાની ન્યાયસભાએ તેને જીવતો બાળી નાંખવાની શિક્ષા કીધી. શિવ ! શિવ ! કેવી આ ન્યાયની મસ્કરી ! જ્યારે તે દુષ્ટ ને મૂખ ન્યાયાધીશે તેને તે શિક્ષા કહી સંભળાવી ત્યારે તે અભિમાનથી બોલ્યો “ મને શિક્ષા સંભળવાથી જેટલું ભય લાગે છે તેના કરતાં તે કહી સંભળાવવામાં તમને વધારે છે.” એની પછી ગ્યાલેલીઓ કરીને એક પ્રખ્યાત જોતિષશાસ્ત્રવંત્તા તેજ દેશમાં થયો. તેણે પૃથ્વી ફરે છે એવું મત પ્રતિપાદન કરીયું, તે બાધબલના મતથી વિરુદ્ધ હોવાને લીધે ‘તું નાસ્તિક છે’ એવું તહોમત તેનીપર મૂકીને ધર્માધ પાદરીઓએ તેને મરણુ પર્યન્ત ત્રાસ આપ્યો. તે સર્વ તેણે મોટા ધૈર્યથી સહન કર્યો, પણ પોતાનું મત છોડ્યું નહિ.

રાજર ઐકન કરીને એક વિદ્વાન હતો તે પદાર્થવિજ્ઞાનાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને નવીન શોધ કરવા લાગતો, તેણે કરીને તેને ઘેલો ઠેરવીને તેના ગ્રંથો નાશ કરી તેને કારાગૃહમાં નાંખ્યો, જ્યાં તે મરી ગયો. વેસાલિઅસ નામે એક જિજ્ઞાસુ વિદ્વાન હતો; તે મનુષ્યોનાં શરીરમાંનાં હાડકાંઓની રચના જોવાને માટે ગ્રેતો ફ્રાડીને જોવા લાગ્યો. તે વખતસુધી યુરોપખંડમાં ગ્રેતો

ચીરવાની ચાલ ન હતી. તેણે તે શરૂ કરીને નવીન શાસ્ત્રનો પાયો નાખ્યો; પણ તેને માટે તેને દેશત્યાગ કરવાની મોટી શિક્ષા થવાથી હાલ હવાલ થઇને તે મરણ પામ્યો.

પદાર્થવિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં આજપર્યંત યુરોપખંડના જોટલા લોકોએ પોતાની વિશાળ બુદ્ધિને મોગે મોટા મોટા શોધ કર્યા છે તેમાંના ધણા ખરાને તે વખતના લોક મૂર્ખ માનતા હતા. ઈકેન્જ છે. લોકો નિરંતર અંધપરંપરાથી ચાલવાના. સત્ય સિદ્ધાંત શોધી કાઢવાની બુદ્ધિતો લાખોમાં ઐકેન્જને હોય છે, તે સમજી લેવાની યોગ્યતા પણ ધણા થોડામાંજ હોય છે. પ્રતિષ્ઠા મેળવવાના માર્ગ બે:—લોકો કરતાં અધિક વિદ્યા સંપાદન કરવી, અથવા અમારા કરતાં લોકો મૂર્ખ છે એમ કહેવું. પહેલો માર્ગ બુદ્ધિ અને શ્રમ વિના સાધી શકાતો નથી, ત્યારે મૂર્ખ લોક બીજોજ માર્ગ પકડે છે. લાઉં બેઠને ‘નોબ્લેમ આર્ગ્યુમન્ટ’ નામનો ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્યો ત્યારે એણે કરીને ધર્મને રાજ્યના સંબંધમાં દેશમાં ભયંકર પરિણામો બનશે એવો લોકોપવાદ ચાલ્યો હતો. ન્યુટને વિશિષ્ટ ગુરૂત્વનો નિયમ (The law of Universal gravitation) શોધી કાઢ્યો ત્યારે કેટલાક લોકો તેને નાસ્તિક કહેતા. હાવે નામના વૈદ્યશાસ્ત્રવેત્તાએ રૂધરફોર્ડના નિયમ શોધી કાઢ્યો ત્યારે મૂર્ખ લોકોએ તેની અણબધા કરી દેવાની ઉડાવી હતી.

આ પ્રમાણે યુરોપખંડમાં જોતિષ, પદાર્થવિજ્ઞાન વગેરે શાસ્ત્રોમાં નવીન શોધ કરનારા વિદ્વાનોને તત્કાલીન મૂર્ખ લોકોએ ત્રાસ આપ્યો તોપણ સત્યને માટે તેઓએ પોતાનું સુખ એક બાજુ પર મૂકીને સર્વ દુઃખ સહન કરીધું ને તેણે કરીને જગત્માં શાન્તિનો પ્રસાર અધિક થવાથી મનુષ્યોના સુખની વૃદ્ધિ થઇ; એ માટે તેઓ આપણા હિતકર્તા હતા એમ સમજીને

લોકો તેમના નામને માન આપે છે. પ્રાચીનકાળના લોકોપકાર કર્તાઓ દુઃખ પામ્યા તે ઉપરથી વિદ્યમાન લોકોને એક વાત શીખવા જેવી છે. તે એકે બંને આપણે સત્ય સમજી, શ્રમ કરીને, પ્રામાણિકપણાથી ઉદ્દેશ કરીએ તો લોકોના કહેવાપર લક્ષ ન આપવું. અજ્ઞાનને લીધે તેઓ આપણને દૂષણ દે તોપણ તેમના ઉપર ક્રોધાયમાન થઇને તેમને ગાળો દેવાને બદલે તેમની સાથે શાંતપણાથીજ વર્તવું જોઇએ. મૂર્ખની સાથે શાંતિથી વર્તનાં જેમ ડાહ્યા માણસનું ડહાપણ જણાઇ આવે છે, તેમ ક્રોધાયમાન થવાથી જણાઈ આવતું નથી. શાંતિ રાખી વર્તવાથી અજ્ઞાની લોક આપણાં મતો સાંભળી તે વિષે વિચાર કરશે. જેટલો જલદી આ રીતિએ ખરો વિજય થશે તેટલો જીજ્ઞાસીએ થવાનો નથી. લોકો નવીન મત ગ્રહણ કરતા નથી, એ તેમનો દોષ નથી પણ તેમનું અજ્ઞાન છે. એમાટે તેમની હઠને દોષ સમજી શિક્ષા કરવાને બદલે સમજુતીથી અજ્ઞાન કાઢી નાંખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. અજ્ઞાનનો પરાબ્ધ જ્ઞાનથીજ થશે, તરવારથી થવાનો નથી. આ વાત હાલના સુધારાવાળા લક્ષમાં રાખી સુધારો કરવા માંડશે તો તેમાં તેઓ સહયોગી રહેશે મેળવશે.

અમારી સુધારેશુ મંડળીઓએ પ્રારંભમાં અવિચાર ને ઉતાવળ કરી તેથી લોકોને તેઓમાં અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઇને દેશને ઘણું નુકસાન થયું છે. યઃકશ્ચિત્ કારણોપરથી પરધર્મી ન્યાયાધીશોને હાથે આપણા-પછી તે ગમે તેવા હોય-શુરુઓનો છળ દરાવવો એ ડહાપણ ભરેલું કામ છે એમ કોણ કહેશે ? યુરોપખંડના દેશોમાં રાજ્ય તથા પ્રજાનો એકજ ધર્મ હોવાથી

ધણું કરીને નવીન મત પ્રવર્તકોને જુના મતના લોકો તરફથી સતાવવામાં આવે છે. પણ ઉપર કહેલી વાતમાં તો ઉલટોજ પ્રકાર થયો છે.

જ્ઞાન એ સુવર્ણ જેવું છે. એ જેમ તપાવીએ તેમ અધિક પ્રકાશમાન થશે. જ્ઞાનવૃક્ષ બીજરૂપ વૃક્ષો જેવું છે. વૈશ્વજીવું ઝાડ મહિના બે મહિના મૂળીને ચાર છ મહિનામાં મરી જાય છે. નારીયલ, ફળુસ, આંબા એ ઝાડોને ધણાંક વર્ષો કેટલેક દ્રવ્યો આવે છે, પરંતુ તેનાં દ્રવ્યો બહુ રસાળ અને મધુર હોય છે તે ધણાં વર્ષોસુધી મનુષ્યને તૃપ્ત કરે છે. ખરું મત જલદીથી પ્રસિદ્ધ થતું નથી, પણ એકવાર તેનો પ્રસાર થયો કે જગત્માંથી તેનું બીજ નાશ પામતું નથી. પ્લેટો નામનો તત્ત્વજ્ઞાની એમ કહે છે કે “જગત્ એ ઈશ્વરે મનુષ્યોને મોકલાવેલો મંત્ર છે, તેનો ખરો અર્થ સમજાય એવી રીતે વાંચીને મનન કીધું હોય તો તેનું એકજ પરિભાણ આવશે તે એ કે મનને તેની શક્તિ અધિક સમજાશે, તેનું જ્ઞાન ઉત્તમ રીતિએ દેખાશે, અને તે વિષે આપણે વધારે કૃતજ્ઞ થવું એ સમજાશે.”

ધર્મને માટે દુષ્ટોનો ત્રાસ સદન કીધાનાં ઉદાહરણો સર્વ દેશમાં છે. ભરત ખંડમાં જ્યારે મુસલમાન લોકો એક હાથમાં તરવારને બીજા હાથમાં કુરાન લઈને આવ્યા, ત્યારે લોકોમાં સ્વ-ધર્માભિમાન હતું માટેજ આજ આર્યધર્મનું નામ રહેલું છે, નહિ તો આજ ઈરાનના જેવી ભરતખંડની અવસ્થા થઈ હોત. ઈરાનના લોકો પ્રાચીનકાળે ધણા સુધરેલા હતા તોપણ તે દેશમાં તેમનું નામ પણ રહ્યું નથી. ભરતખંડના રાજાઓએ કૃપા કરીને આશ્રય આપ્યો માટેજ પારસી લોકોનું બીજ

રહેછું છે. તેમના જેવું આપણા પૂર્વજોનું આચરણ હોત તો આજે વેદ, ઝેન્દ અવસ્તાની પંક્તિએ બેઠો હોત. મુસલમાનોએ ઘેર અનર્થ કીધા તોપણ આપણે સદ્વિચાર છોડીને વર્ત્યા નથી. રજપૂત લોકોની સાથે મુસલમાનોની લઠાઈએ શરૂ થઈ તે વખતે સ્વધર્મ તથા સ્વતંત્રતામાટે, રજપૂતોએ મોટાં મોટાં પરાક્રમ કીધાં છે. શત્રુને તાબે થવાનો પ્રસંગ ટાળવામાટે તેઓએ પોતાના અમૂલ્ય પ્રાણ બોચા છે, પરંતુ અપમાન સહન કર્યું નથી.

ધર્મ ને સ્વતંત્રતામાટે દેહ સાગ કીધાનાં ઉદાહરણો મુઘલ રાજા યુરોપખંડમાં પુષ્કળ મળી આવશે. ઈંગ્લેન્ડ દેશના આઠમા હેન્રીના વખતમાં ટોમસ્ મોર નામનો એક ગૃહસ્થ રહેતો હતો. કોઈએક પ્રસંગે કોઈ બાબતમાં તેનું મત રાજાના મતથી વિરુદ્ધ પડ્યું; તેમાટે રાજા તેની તરફ દ્રેષભાવથી જોવા લાગ્યો. એણે પોતાનું મત છોડ્યું નહિ, ચારે રાજાએ અંતે તેના ઉપર દોષારોપ કરીને તેને દેહાંત શાસન કીધું. વધુ સ્થાને જતી વેળાએ તેણે પોતાના એક મિત્રને હાક મારીને બોલાવ્યો ને કહ્યું કે “મેંજય મેળવ્યો, એમાટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું” દેહાંત શાસન થયું તોપણ સ્વમત ન છોડવાનું પોતાને ધૈર્ય આપવામાટે તેણે ઈશ્વરનો ઉપકાર માન્યો. તેના એક શ્રીમાન મિત્ર તેને કહેવા લાગ્યો “મોર સાહેબ, હું સોગન ખાઈને કહું છું કે રાજાની સાથે વઢવું એ ધણું ભયંકર છે. રાજાના ક્રોધથી મૃત્યુ આવે છે.” એ સાંભળી મોરસાહેબે ઉત્તર આપ્યો “મહારાજ એટલુંજ કેની ! તો પછી તમારામાં ને મારામાં એટલોજ બેદ કે હું આજે મરીશ ને તમે કાલે મરશો.” મોર સાહેબને એક અ-

ધારા કારાગૃહમાં નાંખવામાં આવ્યો હતો. મોર સાહેબની પત્ની ઘણી હોશિયાર હતી. તેને એમ લાગ્યું કે રાજા કહે છે તેની હા પાડી એટલે આ ત્રાસમાંથી છૂટીને કુટુંબમાં આવીને સુખેથી રોટલો ખવાશે એમ જતાં તે એમ કેમ કરતો નથી એ મોટું આશ્ચર્યજનક છે. એક દિવસે તેને કહેવા લાગી “આજ દિવસ પર્યંત તમે ડાહ્યા કહેવાયલા તથા પ્રશંસાને પામેલા છો જતાં બીજા ધર્માધ્યક્ષોની પેઠે પોતાનો છૂટકારો ન કરી લેતાં આ ગં-ધાતા બંદીખાનામાં જાદરોની સાથે રહેવામાં કેમ સંતોષ માને છો ? આ તમારી ગાંડાઈનું મને ઘણું આશ્ચર્ય લાગે છે ! ઠીકજ છે. હુદારને સોનાની પારખ ક્યાંથી ? મોર સાહેબના મનની ચોગ્યતા તે બોળી અબજાને ક્યાંથી સમજાય ? તેનું આ બાપણ સાંભળીને મોર સાહેબ બોલ્યા “મારી હવેલીથી સ્વર્ગ જેટલું નજદીક છે તેટલુંજ આ જગ્યાએથી છે.”

યુરોપમાં પ્રાટેસ્ટન્ટ મતનો પ્રવર્તક લુથર એ પણ વિશ્વ-ક્ષણુ ધૈર્યવાન હતો. તેને તો પોતાની બીક મુદ્દલજ ન હતી. ના-સ્તિક્યનો દોષારોપ કરીને પાદશાહે તેને વર્મ્સ શહેરમાં તેડાવ્યો. ત્યારે ત્યાં ન જવામાટે લોકો તેને કહેવા લાગ્યા. તેનો તેણે ઉ-ત્તર આપ્યો “એમ નહિ પણ આ ઘર ઉપર જેટલાં નળીયાં છે તેનાથી ત્રણગણા બૂતો ત્યાં હશે તોપણ હું જઈશ.” ડચુક જ્યોર્જ નામનો એક ગૃહસ્થ તેનો શત્રુ હતો. તે ત્યાં છે એમ બોકોએ કહ્યું ત્યારે તે બોલ્યો “નવ દિવસસુધી સતત ડચુક જોઈનો વરસાદ પડે, તોપણ હું ત્યાં જઈશ.” છેવટે તારાં મત નહિ ફેરવીશ તો તારો શિરચ્છેદ કરીશું એવી શત્રુઓએ ધમકી આપી ત્યારે તે બોલ્યો “મારા પાંચસે માથાં હોય ને તે બધાએ

છેલાય તોપણ હું મારાં ધર્મમતો છોડીશ નહિ.” શત્રુઓ થકી તેને જેમ જેમ ત્રાસ થતો તેમ તેમ તેને વધારે ધૈર્ય આવતું. શર પુરુષો જેટલું અપકીર્તિને માટે ભય રાખે છે તેટલું મોતને માટે રાખતા નથી. તે વખતનો એક ગૃહસ્થ હુથરવિષે કહે છે:—“ મોતની ખીક ન રાખનારા હુથર જેવા ખીજા મનુષ્યો આખા જર્મન દેશમાં મળશે નહિ.”

ઈંગ્લંદમાં પ્રજાસત્તાક રાજ્ય થયું ત્યારે હેન્રી ઝહેન નામનો એક ગૃહસ્થ હતો, તેને વધરથાને લેઈ જતી વેળાએ તે બોલ્યો કે “ સદ્સદ્વિચાર શક્તિને અયોગ્ય લાગે તેણે કરીને અંતઃકરણ અપવિત્ર કરવા કરતાં દશ હજાર મૃત્યુ વધારે સારાં. અખિલ વિશ્વ કરતાં અંતઃકરણની પવિત્રતા ને નિર્મળતાની યોગ્યતા હું વધારે માનું છું.” મરતાં પહેલાં કારાગૃહમાં હતો ત્યારે તેણે એમ લખી મૂકેલું છે “ જેને મોતની ખીક નથી, તેને કશાની પણ ખીક નથી. જેમ જીવવાનો નિયમ નથી તેમ મરણનો પણ નથી. દુર્લ્ભન કરતાં સુમરણ ઉત્તમ ને ગ્રાહ્ય છે મોત કરતાં જીવવું જ્યાંસુધી સાઈ હોય છે ત્યાંસુધીજ સુચરન જીવે છે. ઘણા વર્ષ જીવવું એ સર્વદા સાઈ છે એમ નથી.”

ઈંગ્લંદના પહેલા ચાર્લ્સ રાજાની વખતે જૉન હામડન કરીને એક ગૃહસ્થ થઈ ગયો. તે ઘણો નીતિમાન ને ધૈર્યવાન હતો. રાજાએ નિષ્કારણ પુષ્કળ લડાઈઓ કીધી તેણે કરીને ખજાનામાં પૈસાની ખોટ પડી ત્યારે તે અનેક પ્રકારના કર નાંખવા લાગ્યો. યુદ્ધ પ્રસંગે સમુદપરના સૈન્યના ખર્ચ માટે કીનારાપર આવેલાં શહેરોમાં એક પ્રકારનો કર નાંખવાની તકરાર ચાલતી હતી; પણ રાજાએ જીલ્લમથી ચારેતરફ આ કર

નાંખ્યો તેને લીધે ઘણી ચક્રચાર ચાલી. હામડન ઉપર થોડોજ કર નાંખવામાં આવ્યો હતો, તોપણ તેણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, આ કર અન્યાયથી નાંખેલો છે તેથી હું તે આપવાનો નથી. હામડને વિચાર કીધો કે મારી પાસેનો બધો પૈસો જશે તો હરકત નહિ પણ હું આ જીલ્લમી કર આપવાનો નથી. આગળ જતાં તે બુ-ખેડો એટલે સુધી વધ્યો કે ન્યાયાધીશ આગળ તેની તપાસ ચાલી. ન્યાયાધીશે પક્ષપાતથી રાજના પક્ષનો ઇનસાફ કર્યો, પ-રંતુ વાદવિવાદમાં હામડનના વેરો ન આપવાનાં કારણો સમજા છે, ને રાજનાં આ કર બેસાડવાનાં કારણો દમ વિનાનાં છે, એમ સર્વેને દેખાઈ આવ્યું. એણે કરીને હામડનના ધૈર્યની પ્રશંસા થઈને તેનો પક્ષ સમજા થયો. એવીજ તરેહનાં અનેક કારણોથી દેશમાં બંડ થયું ને આ જીલ્લમને માટે રાજનો શિરચ્છેદ કરીને લોક-સત્તાક રાજ્ય રથપાયું. કુટલાક દિવસો કેડે ફરીથી રાજસત્તાક રાજ્ય થયું છે, પણ તે વખતથી ઇંગ્લંદના રાજના હાથમાંથી જીલ્લમ ગુજારવાની સત્તા ગઈ તે ગઈ. ‘રાજ્ય એ ઈશ્વરનો પૃથ્વી પરનો ગુમાસ્તો છે, ‘તે કરે તે પ્રમાણ’ તેની વિરુદ્ધ કોઈએ જવું નહિ.’ વગેરે બ્રાંતિમૂલક જીની સમજે તે વખતથી સ-મૂળ નાશ પામીને રાજ એ પ્રજાએ પોતાના અધિકારમાટે નેમેલો મુનીમ છે, તે સારું કામ નહિ કરે તો તેને પદચ્યુત કર-વાનો લોકોને પૂર્ણ અધિકાર છે, એવું મત યુરોપીયન લોકોનાં મનમાં વજ્રસ્પેષ પ્રમાણે ઠસેલું છે, તેનો હવે સમૂળ નાશ કદિપણ થવાનો નથી.

સર્વ લોકો ફક્ષ પ્રાપ્તિને સારું ઉદ્યોગ ને શ્રમ કરે છે, પરંતુ કુટલાકને ઘણા દિવસ તેનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. એમ બને છે

તોપણ તેઓ ધૈર્ય છોડતા નથી, ને તેણે કરીને અન્તે તેમની કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. જગત્માં ધૈર્યવિના મોટાં મોટાં સત્કૃત્યો થનાર નથી. હળરો લોકોનો નાશ થાય છે ત્યારેજ કિલ્લો સર થાય છે. સર્વદા વિજય થવાથીજ ધૈર્ય જણાઈ આવે છે એમ કંઈ નથી. પરાજય થાય તોપણ કીધેલા પરાક્રમ ઉપરથી ધૈર્ય જણાયાવગર રહેતું નથી. શૈમન લોકોએ હેનીબાલનો પરાભવ કર્યો, તેથી હેનીબાલની કીર્તિને કંઈ આંચ લાગી એમ સમજવું નહિ. વાટર્લુની લઢાઈમાં પરાભવ થવાથી નેપોલીયનના શૌર્યને કલંક લાગ્યું એમ ન સમજવું. પરાભવ થવાનાં અનેક કારણો હોય છે. સૈન્યપત પાનિપતની લઢાઈમાં પરાભવ થયો તેથી મરાઠાઓમાં તે વેળાએ શૌર્ય ઓછું હતું એમ કાઠથી કહેવાશે નહિ. આપુ ગોખેલાનો પરાભવ થયો તે માટે તેના ધૈર્ય તથા તેની રાજનિષ્ઠાને આંચ લાગીશું ? તાલ્લા ટોપીના શૌર્યનું તથા યુદ્ધ કૌશલ્યનું વર્ણન અંગરેજ લોકોએ પણ કીધેલું છે. સ્વદેશની સ્વતંત્રતાનેસાથ તથા સ્વધર્મે રક્ષણુમાટે જેઓ ધૈર્યથી સંકટો સહન કરીને કોઈ વેળા આત્માર્પણ કરે છે તેમની યોગ્યતા વિજયી પુરુષો કરતાં ઓછી છે એમ સમજવું નહિ. પૈસા ન મળવાથી ‘જર આહે સો કર’ એ કહેવત પ્રમાણે આર્જવી લોકો વિજયી પુરુષો પ્રમાણે તેમને સાથ ગાયનો ન ગાય, તોપણ તેમના ધૈર્યનાં વખાણુ કર્યાપિના રહેનાર નથી.

સ્વધર્મે ને સ્વદેશના રક્ષણુનેસાથ મોટા ધૈર્યની જરૂર છે એમ કંઈ નથી. સંસારમાં ડગલે ડગલે ધૈર્યની જરૂર છે. પ્રા-
માણિકપણાથી વર્તન કરવાને, ઇન્દ્રિયો સ્વાધીન રાખવાને, સાચું
બોલવાને, લોકોથી ડરીને બોટો ડોળ ન ધાલવામાટે પોતાના

સામર્થ્યને યોગ્યતા પ્રમાણે વર્તવાને ધૈર્યની જરૂર છે. મનુષ્યોને અસલ, માપણ કરવાને નિરંતર મોટાં પ્રાણસંકટો આવી પડે છે એમ કંઈ નથી. યઃકસ્ચિન્ કામોસાઃ પણ લોકો બૂઠું બોલે છે. પરસ્ત્રીને પરધનનો અપહાર કરવો એ પાપ છે. તેણે કરીને કેવળ પરલોકની હાનિ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ ઐહિક સુખને પણ ઘણી અટચણો નડે છે, એ બાબત કોઈ સમજતું નથી એમ કંઈ નથી. એ સમજવાને બાર વર્ણોસુધી અધ્યનનની પણ જરૂર નથી. પરંતુ મનુષ્યોમાં મનને દમન કરવાનું ધૈર્ય ન હોવાથી કેવળ આવિદાનજ નહિ પણ મોટા મોટા વિદ્વાનોને હાથે પણ કેટલાંક ખરાબ કામો બને છે, ક્ષુધાથી પીડિત થયેલા વટેમાર્ગીએ બીજાના ખેતરમાં જઈને મકાઈપુટા ચોરી ખાધા તો તેને તે ચોરવામાં કંઈ કારણ છે; પરંતુ જેમને સો સો ને બસેં બસેં રૂપીઆનો પગાર છતાં, પગારનો ચતુર્થાંશ પણ ખર્ચ થતો નથી, એવા કામદારોએ અધિકારના બળે અન્યાય કરીને ગરીબ લોકો પાસેથી લાંચ ખાધાની વાતો સંભળાય છે, એ કેટલું બધું આશ્ચર્ય છે ! રૂપશીલ સંપત્તિ એવી સ્વસ્ત્રીનો તિરસ્કાર કરીને ડાહ્યા કહેવાતાં પુરુષો પરસ્ત્રી તરફ દૃષ્ટિ કરનારા થોડા છે શું ? આ વાત ખરાબ છે, એમ તેઓ સમજતા નથી એવું કંઈ નથી, પરંતુ તેનાથી નિવૃત્ત થવાનો જે આવશ્યક મનોધર્મ (ધૈર્ય) તે તેમનામાં નથી, એજ કારણ છે.

લોકોની અજ્ઞાનમૂલક રૂઢીઓથી ડરી જતાં પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે વર્તવાનું ધૈર્ય મનુષ્યોમાં ન હોવાથી થોડા વિદ્યાર્થી થાય છે શું ? સ્વરાજ્ય વખતે ભરપૂર સંપત્તિને લીધે લગ્ન કાર્યમાં અવ્યવસ્થિત ખર્ચ કરવાની અનેક રૂઢીઓ પડેલી છે,

તેમાંની કેટલીક તો એવી છે કે, ખર્ચ કરીએ તે થકી કંઈ એક લાભ ન થતાં ઉલટો ત્રાસ માત્ર થાય છે. પરંતુ તેનેમાટે લોક-લાભથી ડરીને ઘર ઘરેણું ગાંધે મૂકનારા ભોળા લોકો થોડા છે શું ? શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ જ્ઞેતાં પાલકને જનનોઈ દેવું એટલે તેને વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો આરંભ કરાવવો. તે જનનોઈનો સંસ્કાર કરી એક અદ્ધર ન બણે તો હરકત નહિ, પરંતુ તેની ધામધૂમમાં નાયકણીનો નાય તો થવોજ જોઈએ. આ પવિત્ર ઉપનયન સંસ્કારમાં નીચ જાતિની અપવિત્ર વેશ્યાનો નાય કરાવવો એ આયોની મૂર્ખાઈની નિશાની નથી ? તેમજ બોટણ તથા મુંડણ વખતે પણ શાસ્ત્રોક્તવિધિ ગમે તેવી ચાલે છે પણ ન્યાતવરાના નકામા ખર્ચ કર્યાવગર ચાલે નહિ એવી સમજ રાખનારા શું થોડા છે ? છોકરા કે છોકરીનું લગ્ન કરવું એ સંસારમાં સાધારણ બાબત છે, પણ તે આપણા દેશમાં જેવી અધરી થઈ પડી છે, તેવી બીજા કોઈપણ દેશમાં થઈ નહિ હશે. લગ્નમાં અનેક ત્રાસદાયક રીવાજો પડવાથી ઘેર લગ્નનો પ્રસંગ આવે કે ઘરઘણીના લદ્દયપર બળે એક મોટો પહાડ આવી પડ્યા હોય તેમ તેને લાગે છે. વેહેવાઈને વેહેવાણોને માન પાત્ર આપવામાટે લોકો ઘણો ત્રાસ પામે છે; પણ જેનું લગ્ન કરવાનું તેમના લવિષ્યના સુખ તરફ તો ધણું કરીને કોઈજ જોતું હશે. અંગે સાઈ વસ્ત્ર મળતું ન હોય તો હરકત નહિ, પરંતુ

✽ જનનોઈમાટે સંસ્કૃત શબ્દ “ ઉપનયન ” છે. એ શબ્દ ઉપ ઉપસર્ગ ને ની-નય ધાતુપરથી થયેલો છે. ઉપ એટલે પાસે ને નય એટલે લઈ જવું—અર્થાત્ કે બુદ્ધને આચાર્યને સાં વિદ્યાભ્યાસ કરવાસાઈ મોકલવો.

દક્ષણી લોકો છોકરીને કે વહુને પ્રથમ ઋતુ:શૈન થાય સારે
લાડાની પાલખીમાં તેને રાજપત્નીની માફક ફેરવે છે. એવી
કેટલીક ખરેખર દુષ્ટ લગ્નરૂપદ રહીઓ છે. તેમનું ખરું સ્વરૂપ
જાણનારાઓ પણ મનમાં ધૈર્ય ન હોવાથી તે દૂર કરવાને ડરે
છે. લોકોની અંધપરંપરા એવી છે કે આરંભે જે વાતો .સુ-
ખનેમાટે યોજેલી હોય છે. તેમનું રૂપાંતર થઇને તેજ દુઃખપ્રદ
થાય છે. એનેમાટે પાઘડીનું ઉઘાડરણ કીક છે. પાઘડી એટલે
શિરસ્ત્રાણુ. પરંતુ કેટલાકોએ તો તેને શિરોભારની યોગ્યતાએ
પહોંચાડી છે. જગતમાં મનુષ્યોપર જે દુઃખો પડે છે, તેમાંનાં
કેટલાકનું કારણ તેઓમાં માનસિક ધૈર્ય નથી એ છે. અમુક
વાત સારી તથા કરી શકાય એવી હોય તોપણ ધૈર્ય ન હોવાથી
તે તેનાથી બની શકતી નથી. ધૈર્ય ન હોય ને સંગતિએ સારી
ન હોય એટલે મનુષ્યોને ખાડામાં પડવાને વિઝંબ લાગતો
નથી. સદ્વર્તન કાયમ રહેવું એ ધૈર્ય વગર.થતું નથી, એમાં
કંઈપણ સંશય નથી. રામના વિયોગ દુઃખથી પ્રાણુ જાય તો
પણ હરકત નહિ. પરંતુ હું સચ્ચ છોડીશ નહિ એવું ધૈર્ય દંશરથ
રાજમાં ન હોત તો પોતાની સ્ત્રીને આપેલું વચન તોડવું એ
કંઈ તેને કઠિન નહિ હતું. સદ્વર્તનનેમાટે મનુષ્યના મનમાં ઈ-
ચ્છા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ, તથાપિ તે ઉત્પન્ન થયા કેદે કાયમ
રાખીને અંતઃસુધી ચક્રાવવાને ધૈર્યની જરૂર છે. જેનામાં ધૈર્યનો
અભાવ હોય તેવા મનુષ્યોથી દુર્ભાગથી દૂર રહી શકાશે નહિ.

પ્રસંગે ખીજો ઉપાય કામ લાગશે એ ધારવું વ્યર્થ છે; કેમકે
'પારકી આશુ સદા નિરાશ.' વિકટ પ્રસંગે તેમાંથી પાર પડવા-
નું ધૈર્ય જેનું તેનામાંજ જોઈએ. ખીજની સહાયતાની જરૂર ન રા-

ખતાં પોતાનું કામ પોતેજ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ધણુ-
ઓનાં મનમાં સત્કૃત્યો કરવાની ઈચ્છા હોય છે, પણ તેઓમાં
ઘૈર્ય ન હોવાથી તેમના વિચાર પાર પડતા નથી. ખાલી બડબડ
કરનારા ધૂણુબુઝઓ ને બડાદખોર ધણુ હોય છે, પરંતુ વગર
બોલવે કામ કરનારા થોડાજ હોય છે.

જગત્માં બધે કેકાણે ખરાબ મનુષ્યોનો વાસ હોય છેજ.
કેવળ સારા મનુષ્યો સાથેજ સંબંધ રાખીશું એમ કહીએ તો
ચાલે નહિ. તેથી કરીને તેવા મનુષ્યોયકી પોતાને ખ-
રાબ ગુણુ ન લાગવા માટે મનુષ્યોને અંગે ઘૈર્યની જ-
ર છે. પોતે સારા હોય છે, છતાં કપટથી દુસાવનારા લોકો
ધણું હોય છે. પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓને સંગતિથી બગડવાનું
ભય ધણું છે. સ્વતઃ સારા નરસાનો વિચાર કરીને વર્ત-
નારા લોકો ધણુ થોડા હોય છે. બીજાનું જોઈને તથા સાં-
ભળીને વર્તનારા ધણું હોય છે. લોક રીતિ નકારી હોય તો તે છો-
ડીને સારી રીતે વર્તવાને ઘૈર્યની જરૂર છે. આ ઘૈર્ય ન હોવાથી
પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે ન રહેતાં ખાતું પીતું, વસ્ત્રાભૂષણુ, લગ્ન
કાર્ય ઇત્યાદિકોમાં ખોટી લોકરીત સંભાળવામાટે કરજ કરીને લા-
લહવાલ સહન કરવા પડે છે. ધણુ ગલ્લા માણસમાં પણ આ
ઘૈર્ય ન હોવાથી મૂર્ખ લોકો એ દાખલ કીધેલી ચાલોને તાબે
થવું પડે છે. લોકપ્રચાર એ પાણીના પ્રવાહ જેવો છે, તેમાં
નિર્જીવ પદાર્થો પણ તણાઈ જાય છે. પરંતુ તેનાથી ઉલટા જવાને
શરીરમાં જોરની જરૂર છે. ઘૈર્ય ન હોવાથી મોટા મોટા વિદ્વા-
નોના બોલવામાં તથા કરવામાં ફેર પડે છે. તેઓનું મત લોક
મતથી ભિન્ન હોય છે તે છતાં તેઓ લોક પ્રિયતા સંભાળવામાટે

માલતી ખરાબ રહીઓને અનુસરે છે. પોતાનું મત લોકોને ન કહેતાં તે પ્રમાણે વર્તવું એમાં કેટલાક ડહાપણ માને છે. વિદ્વાન ને ડાહ્યા લોક એવા બીકણપણાથી વર્તવા લાગે તો પછી સાધારણ લોકોમાં ધૈર્ય ક્યાંથી આવે? તેઓ તો મોટાઓનું જોઈને વર્તવાના. ધૈર્ય ન હોવાથી લોકપ્રચારને અનુસરનારા ઘણા હેઠા છે. તે કારણસર લોકપ્રિય માણસ હંમેશા સારેજ દશે એવો કંઈ નિયમ નથી. ખરો સદાચારી હોય છે તે ખરું બોલવામાં લોકોની બીક રાખતો નથી. તેને માત્ર ઈશ્વરનું તથા પોતાના મનનું ભય લાગે છે. અજ્ઞાન લોકોથી ન ડરતાં પોતાનાં ખરાં તથા ઉત્તમ મતો પ્રસિદ્ધ કરે તેજ ખરો વિદ્વાન. અંધપરંપરાથી વર્તનારને વિદ્યા હોય ને ન હોય એ બધું સરખું જ છે.

વિદ્વાનો ખરો ઉપયોગ પૂછો તો સત્યાસત્ય વિવેચન છે. સ્થલ, દેશ, સંગતિ ઇત્યાદિકનેયોગે મનુષ્યોમાં અનંત મતભેદ થઈને ગુણદોષોનું સાંકર્ય થયું છે. તેનેલીધે સત્ય શું અને અસત્ય શું એ સમજવું સામાન્ય મનુષ્યોને બહુ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. એ કારણનેમાટે અનેક જાળતોની તુલના કરી તારતમ્ય જોઈ સત્યાસત્ય, યોગ્યાયોગ્ય, ગ્રાહ્યાગ્રાહ્ય, ન્યાયાન્યાય્ય એઓનો સ્વમતિથી નિશ્ચય કરવો એ વિદ્વાનોનું કામ છે. એકની દૃષ્ટિ એ ગુણ તેજ બીજીની દૃષ્ટિએ દોષ, એક દેશમાં પુણ્ય તેજ બીજા દેશમાં પાપ, એવી રિયતિ જગતમાં છે; એ કારણથીજ દેશકાલાનુસાર સત્ય, યોગ્ય, ગ્રાહ્ય ને ન્યાય્યમાર્ગ શરૂ રહેવામાટે દેશમાં વિદ્વાનોની આવશ્યકતા છે. એટલામાટેજ લોકો તેને માન તથા આશ્રય આપે છે; માટે અંધપરંપરા તરફ વળણ ન

લેતાં વિદ્વાનોએ સ્વચ્છૃદ્ધિથી સન્માર્ગ નિશ્ચિત કરીને ધૈર્યથી તેનું અવલંબન કરવું જોઈએ. તેમજ માણસ ગમે તેટલો જ્ઞાની થાય તોપણ તેનું જ્ઞાન અપૂર્ણજ છે. તેના મતને લોકો અનુસરતા નથી એટલામાટે તેને ઉદ્ધટપણાથી મૂર્ખ કહેવા એ યોગ્ય નથી. અમારા દેશમાં આજદિનપર્યન્ત ધર્મમાર્ગ ને ભક્તિ માર્ગના ઘણા ફાંટા નીકળ્યા. વર્તમાનપત્રો, સડકો, આગગાડી વગેરે સાંપ્રતકાળપ્રમાણે લોકોમાં દળણવળણની વૃદ્ધિ થવાના માર્ગ શરૂ ન હતા, તોપણ કોઈ કંઈ નવો પંથ ઉભો કરે કે હજારો લોકો તદનુયાયી થઈને થોડાં વર્ષોમાં તેનો પ્રસાર થતો. હાલના વિદ્વાન ને આગેવાન કહેવાતા લોકોએ ધર્મ, ભક્તિ, નીતિ, સંપત્તિ, વ્યાપાર વગેરેનો વધારો થવામાટે ઘણી સભાઓ સ્થાપન કરી, પરંતુ એકના પણ પ્રયત્નનું કહેવા જેવું ફળ થયું નથી. આ વાતનું લોકોને તથા પ્રવર્તકોને એક સરખુંજ આશ્ચર્ય લાગે છે. લોકો સુશિક્ષિત નથી માટે અમારા યત્ન ફલિત થતા નથી એમ કહીને પ્રવર્તકો સમાધાન માની લે છે, પરંતુ એમ થવાનાં કારણો જુદાંજ છે. એક તો ધણુંકરીને સ્વમત એવું અમારા આજકાલના વિદ્વાનોમાં કંઈજ નથી, એમ કહીએ તો પણ ચાલે. યુરોપીયનોમાં કોઈપણ હેતુથી કંઈપણ મત નીકળે તો તેનો પ્રતિધ્વનિ ચારેગમ ગર્જના કરે છે.

તુકારાંમ, રામદાસ, શિવાજી, કબીર, દાદુ, દયારામ સહજનંદ વગેરેના વખતમાં લોકો સુશિક્ષિત હતા માટે તેમના પ્રયત્નો ફલીભૂત થયા એમ કંઈ નથી; તેઓ બોલતા હતા તે પ્રમાણે વર્તતા હતા એજ તેમના વિજયનું મુખ્ય કારણ છે. સાંપ્રતકાળના નૂતનમાર્ગ પ્રવર્તનેચ્છુઓમાં

એક ચમત્કારિક પ્રકાર દૃષ્ટિએ પડે છે. તેમનું સક્ષામાં બોલવું એક, ઘરમાં વર્તવાનું બીજું, યુરોપીયનોમાં બોલવાનું ત્રીજું અને પોતાના જ્ઞાતિ મધ્યે સાથેનું વર્તન ચોથી જ નતનું. આજે બમ્બનજીના હાટેલમાં યુંટી કાઢેલા મિત્રોસહિત ચથેચ્છ મધમાંસાહાર કરીને કાલે કસબી પીતાંબર પહેરીને જૂના લોકોની પંક્તિમાં ફરવાને કે જમવાને તૈયારજ. એવા આચરણોથી લોકોના મન ઉપર ખરાબ અસર થઈ છે કે નવીન માર્ગ કહેનારા બધાએ જૂઠા છે. લોકોને એમ બાગવાથી કેટલાક અંતઃકરણથી સત્યને અનુસરનારા હોય છે તેમની પણ ઢાંગી લોકોમાં ગણના થાય છે. જેઓ પોતાને લોકો માન આપે એવી ઇચ્છા રાખતા હોય, તેમણે તેઓ વિદ્યાથી તથા આચરણથી માનને પાત્ર છે એવું દેખાડવું જોઈએ. આ તત્વ આંખો આગળ ન હોવાથી જૂના વિદ્વાનોની જેવી દશા થઈ છે તેવીજ નવીનોની પણ થવા લાગી છે; આ વાત લોકકલ્યાણના સૂત્રધારોએ ધ્યાનમાં રાખવા જોગ છે.

પ્રમાણિકપણથી અનુકૂળ ને પ્રતિકૂળ વાતનો પૂર્ણ વિચાર કરી અમુક મત સારું છે એમ મનમાં નિશ્ચિત કીધા પછી તે પ્રવૃત્ત કરવું એ વિદ્વાનોનું કામ છે. લોકસ્થિતિમાં એવા ઘણાએ પ્રસંગ આવે છે કે તે વેળાએ જનસમૂહની વિરુદ્ધ બોલવું જોઈએ. તેવા યોગ્ય કાલે જે વિદ્વાન એમ નહિ કરશે તે દેશભિમાની નથી એટલું જ નહિ પણ તેને દેશશત્રુ કહીએ તોંપણ ચાલે. દેશમાં દુરાચાર, દુર્માર્ગ, ને દુષ્ટ રીઠીઓ વર્જે દાખલ થાય છે, તે ધૈર્યવિના દૂર કરી શકાતી નથી. પ્રામાણિક માણસને લુચ્ચાઈ ગમતી નથી, સાચા માણસને અસત્યતા ગમતી નથી,

ને સદાચારી મનુષ્યને દુર્વર્તન ગમતું નથી; પણ આ દુર્ગુણોનો પરાજય કરવાને તેઓમાં ધૈર્યની જરૂર છે. પ્રામાણિક, સાચા, ન્યાયાી, સદાચારી એવા પુરુષોજ દેશની મોટી શક્તિ છે. પરો-પકારખુદ્ધિ તથા ધૈર્યને યોગે લોકસ્થિતિ સારી રહેવામાં તેઓ આધારભૂત છે. એવા પુરુષો જગત્માં ઉત્પન્ન થાય તોજ સદ્વર્ત-નની પ્રવૃત્તિ થાય છે. જ્યાં એવા પુરુષો નથી હોતા ત્યાં દુર્ગુણરૂપી રાજનું રાજ્ય ચાલે છે. આજદિનપર્યંત જગત્માં જે મોટા હિત-કર્તા થઇ ગયા, તેમનો પ્રથમ લોકોએ દ્વેષ કીધો પરંતુ હવે તેમનું નામ કાને પડતાંજ લોકો મસ્તક તમાવે છે.

મનુષ્યમાં ધૈર્યને ઉત્સાહ હોય તો તે પોતાના ડહાપણથી કેવા કેવા અદ્ભુત ચમત્કારો કરશે એનો નિયમ નથી. શિવા-જી તથા પહેલા બાહુરાવ એમનીપાસે આવાં પરાક્રમ કરવાને પ્રથમ શાં સાધનો હતાં ?

ધૈર્ય ન હોય તો દયાપણુ કામ લાગતી હતી. બીકણુ મનુષ્ય બીજાને સંકટમાંથી મુક્ત કરવાને ક્રમ આગળ ધસશે ? જે મોટા શૂર હોય છે તેઓ દયાશીળ પણ હોય છે. ઉપર લખેલા પુરુષોએ સ્વધર્મ તથા સ્વદેશના રક્ષણને માટે શૌર્યથી મોટા પરાક્રમ કીધાં તોપણુ તેમના અંતઃકરણો કેટલાં કોમળ હતાં ? ખરો શૂર હોય છે તે ઘણો ઉદાર હોય છે નિન્નમહિમુદ્ક વગેરે શત્રુ સારા લાગમાં આવ્યા હતા તોપણુ તેઓને તાબે કરીને બાહુરાવે છોડી દીધા. કેટલા શત્રુ રણમાં પડ્યા પછી તેમનાં પુત્રોને ગાદીપર બેસાડ્યા ! હાલમાં એવી ચમત્કારિક રાજ્યની-તિ દેખાય છે, કે શૌર્યથીજ નહિ પણ શીતુરની રક્ષથી કોઈ પણ રીતે શત્રુનો પરાજય કરવો; એટલે કેવળ આત્મરક્ષણને

માટે ઉપાય કરવા શિવાય તેનો અપરાધ ન હોય તોપણ તેને હજાર પાંચસે ગાઉ દૂર અંધીખાનામાં નાખી તેની માલમત્તા છીનવી લેવામાં આવેછે.

ધૈર્ય ન હોનાથી મનુષ્ય દુષ્ટ, બૂઝો, કૂર, નિંદાખોર, નિરુદ્ધોગી અને વ્યસની બને છે. ધૈર્યવગર સ્ત્રી વા પુરુષ ટોઈતું પણ સદ્ગતિન ટકતું નથી. જેનામાં ધૈર્ય નથી તે મનુષ્ય મૃતપ્રાય સમજવો. સદ્ગતિન એ મનુષ્યનું જીવિત, છે. તે ધૈર્યથી ઉત્પન્ન થાય છે, માટેજ કવિએ ‘ ધૈર્યં યસ્ય પિતા ’ આ શ્લોકમાં ધૈર્યને બાપની ઉપમા આપી છે.

ભાગ ૬.

આત્મસંયમન.

इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषमृच्छति मानवः

सन्नियम्य तु तान्येव सिद्धिं समधिगच्छति ॥१॥ मनुः

ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન થયાર્થી મનુષ્ય દોષારૂપદ થાય છે, ને તેજ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખવાથી વાંછિત ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્મસંયમન એટલે મનોનિગ્રહ. આત્મસંયમન ધૈર્યનો અપર પર્વાય છે એમ કહેવામાં કંઈપણ હરકત નથી. આત્મસંયમન એ સદ્ગતિનું જીવન છે. આત્મસંયમન થકીજ જનાવર તથા મનુષ્યોમાં ભેદ જણાય છે. જનાવરોમાં કાર્યાકાર્ય, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, પેયાપેય, ને ગમ્યાગમ્યનો ભેદ નથી. મનુષ્યોએ મનોનિગ્રહને યોગે તે રાખવો જોઈએ. મનોનિગ્રહ એ સર્વ સદ્ગુણોનું

બીજ છે. રથના અથ્થો મગ્નપુત તથા શીઘ્રવાહી હોય ને તેની લગામ હાથમાં પકડેલી હોય તો, રથી વિવક્ષિત સ્થળે ત્વરાથી જશે, પણ લગામ હાથમાંથી છૂટે તો પછે તે વિવક્ષિત સ્થળે ઝટ જઈ શકશે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ ક્યારે ક્યા ખાડામાં પડીને નાશ પામશે તેનો પણ નિયમ રહેતો નથી. તેવીજ રીતે દેહરૂપી રથનું પણ સમજવું. તેના ઇન્દ્રિયરૂપી અથ્થો સ્વાધીન ન હોય તો તે દુરાચારરૂપી ખાડામાં નાખીને મનુષ્યનો ક્યારે નાશ કરશે તેનો નિયમ નથી. એ કારણથીજ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણોમાં દરેકસ્થળે શરીરને રથની ઉપમાં આપી છે. મહાભારતમાં કહેલું છે કે:-

રથઃશરીરં પુરુષસ્યદૃષ્ટમાત્માનિયંતૈન્દ્રિયાણ્યાહુરશ્વાન્ ॥

તૈરમ્રમતૈઃ કુશલ્લી સદશ્ચૈર્દાતૈઃ સુત્રં યાતિ રથોવ ધીરઃ ॥ ૧ ॥

મનુષ્યનું શરીર એ રથ છે, મન એ સારથી છે, અને ઇન્દ્રિયો એ ઘોડા છે. ઘોડા સ્વાધીન હોય તો કુશલ રથી જેવો સુખથી માર્ગક્રમણ કરે છે, તે પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો સ્વાધીન હોય તો મનુષ્ય સંસારમાંથી પાર પડે છે.

પશુત્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ જે મનુષ્યત્વ તે આપણામાં હોવું જોઈએ, એવી જેની ઇચ્છા હોય તેણે મનના વળણ પ્રમાણે ન વર્તતાં યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર કરીને અયોગ્ય હોય તે તણ દેવું જોઈએ, અને યોગ્ય હોય તે તરફ મનને લઈ જવું જોઈએ. શ્રેય એટલે હિતકારક ને પ્રેય એટલે મન ગમતું. એ બન્ને પ્રત્યેક મનુષ્યની પાછળ બંને ઠેકાણે લાગેલાંજ છે. તેમાંથી જે શ્રેય સ્વીકારે છે તેનું હિત થાય છે, ને પ્રેય સ્વીકારે છે તેનો નાશ થાય છે. રણાંગણમાં બલાદ્ય શત્રુઓનો ધરાબળ કરીને તેમને જૈર કરનારાઓ કરતાં પોતાના મનને જીતીને સ્વાધીન રાખનારાઓની યો-

ગ્યતા વધારે માનેલી છે. મનોનિગ્રહ કરીને લોકો સદાયરણ્યથી પર્તે તો મનુષ્યને લજ્જવનાર અભિચારાદિ દોષ જગત્માંથી ઘણું કરીને નાશ પામે. આત્મસંયમનનો અભાવ એજ ઘણા ખરાં પાતકોનું કારણ છે.

‘અન્ન ભારે ને અન્ન જીવાડે’ એવી આપણામાં કહેવત છે, કારણ અન્ન આધાશિવાય મનુષ્યથી ઘણાદિવસ જીવી શકાતું નથી પણ તેજદહમહાર ખાવામાં આવે તો અજીર્ણ થઈ રોગ ઉત્પન્નકરી મૃત્યુ પણ આણે છે. તેજપ્રમાણે મનનું પણ સમજનું. મનને સ્વાધીન રાખી સારે મારે લગાડ્યું હોય તો મિત્રની માફક આપણું હિત કરે છે, પણ સ્વાધીન ન રાખતાં દુર્ભાગતરફ જવા દઈએ તો શત્રુની પેઠે વિનાશ કરે છે. આત્મસંયમનની ટેવ પડવાને માટે આરંભથીજ સારા શિક્ષણની જરૂર છે. શિક્ષણને યોગે સાધારણ મનુષ્ય મોટી યોગ્યતાને પામ્યાનાં ઉદાહરણો ઘણાં છે. સુશિક્ષણ ને મનોનિગ્રહની ટેવ ન હોય તો માણસને સંસારમાં સુખ થતું નથી. યોગ્ય અભિમાન, નમ્રતા ને સ્વધર્મચરણ, મન સ્વાધીન રાખ્યાવિના થતાં નથી. આજદિનપર્વન્ત જગત્માં જે મોટા પરાક્રમી પુરુષો થઈ ગયા છે તેઓ સર્વ નિગ્રહી હતા. જે પોતાના મનને તાણામાં રાખી શકતો નથી, તે લોકોઉપર કેવી રીતે અમલ ચલાવી શકશે ? મનને સ્વાધીન ન રાખનાર માણસ દુરાચરણી નીવડવાને સંભવ છે.

સદ્વર્તન શીખવાની પ્રથમ શાળા ઘર છે, એ પાછળ કુલે-લુંગ છે. ગૃહશિક્ષા સારી ન હોવાને લીધે કેટલાક બુદ્ધિમાન બાલકો ખરાબ થઈ ગયાં છે. બાળપણથીજ માબાપોએ પોતાના બાલકોને મનોનિગ્રહની ટેવ પાડવી જોઈએ. બાલ-

કોના કલ્યાણનો ઉદ્દેશ મનમાં રાખી તેઓને સાઈં સાઈં ખાવાને આપવું, સુંદર પોશાક પહેરાવવા. પણ અયોગ્ય લાડ લડાવીને તેમને તેઓની બરછપ્રમાણે ચાલવા દેવામાં આવે, તેથી તો તેમનું મન નિરંકુશ થઈ જાય છે. બાળપણમાં મનને સ્વચ્છંદે વતવા દીધું હોય તો મોટી ઉંમરે તેનું સંયમન કરવું કઠિન થઈ પડે છે. જેને એકનું એક છોકરું હોય છે તે ઘણુંકરીને ખરાબ નીવડે છે, તેનું કારણ એજ કે-બાળપણમાં માળાપે તેને ગમે તેમ લાડ કરવા દીધાં હોય છે. શાળામાં ગયા પછી ગુરુએ પણ બાલકોનાં મનને સદાચરણ તરફ વાળવાની જરૂર છે. થયેચ્છ વર્તવાની એકવેળા ટેવ પડી કે તેવડે માણસ પોતાનો નાશ કરેછે, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ઇષ્ટમિત્રોને પણ દુઃખી કરે છે. મારમાર્યાથીજ બાલકોને શિક્ષા મળે છે એવો કંઈ નિયમ નથી. તેમની અપરોક્ષ (સસક્ષ) પોતે સદાચરણથી વર્તી તેઓની સદાચરણ ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. મન સ્વાધીન રાખવું કે ન રાખવું એ કેટલેક અંશે શરીરના સ્વસ્થ પણા ઉપર આધાર રાખે છે એ ખરું, તથાપિ મન સ્વાધીન ન હોવાથીજ શરીરનું સ્વસ્થપણું બગડે છે. મનને જેવું વળણ આપીએ તેવું તે લે છે. બન્ને મનુષ્યોની સ્થિતિ સારી હોવા છતાં એક ઉલ્લાસ વૃત્તિથી રહે છે, ને બીજો નિરંતર ઉદાસ વૃત્તિથી રહે છે, એવાં ઉદાહરણો પુષ્ટજ મળી આવે છે. સંસાર સાગરમાં ભરતીને ઓટ છેજ. તેમાંની બધા મોજા આપણને અનકૂળ આવશે એવો કંઈ નિયમ નથી. તેમાંનો કેટલાક પ્રતિકૂળ પણ આવે છે. એટલામાટે સર્વ પ્રસંગે સંતુષ્ટ રહી ઉદ્યોગ કરવાની ટેવ હોય ત્યારેજ તેમાંથી મનુષ્ય પાર

પડે છે. કેટલાંક માણસો એવાં હોય છે કે તેમનીપર જરા સરખું દુઃખ પડે તો તેની તળે દુખાર્થ જાય છે. એમ ન કરતાં દુઃખતરફ દુર્લક્ષ આપી પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિમાં સંતોષ માનીને જે રહે છે તેજ પુરુષને ધન્ય છે. જગત્માં આનંદનિસુધી જે જે પ્રખ્યાત સાધુઓ યઈ ગયા તે સર્વે જીતેન્દ્રિય હતા, એમાં કઈ-પણ શક નથી. જીતેન્દ્રિયવિના સાધુત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. સાધુ ઉદ્ધોગી ને શાંત રહી પરોપકાર કરે છે. દુઃખથી તેનું અંતઃકરણ વિવહજ થતું નથી. તેને મોતની ખીક હોતી નથી. તે દુર્ગુણને પોતાનો સ્પર્શ થવા દેતો નથી. તે ઈશ્વરતરફ લક્ષ લગાડી સર્વકાળ વર્તન કરે છે. મનુષ્ય ગમે તેવો બુદ્ધિમાન ને વિદ્વાન હોય તોપણ શાંતિ રાખ્યાવગર તેને તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી. એ ટલામાટે ઉપનિષદાદિ ગ્રંથો પઢન કરવા પહેલાં ‘શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ’ એમ ત્રણવખન શાંતિનું સ્મરણ કરવાનો પરિપાક પડ્યો હશે. આત્મસંયમન પરલોક સાધનનેમાટે આવશ્યક છે. એટલુંજ નહિ પણ ઐહિક સુખને પણ તે આવશ્યક છે. સુશીલતા, વ્યવસ્થિતપણું, ક્ષમા ને શાંતિ એ ગુણો મનોનિગ્રહવિના પ્રાપ્ત થતા નથી; ને તે વગર સંસારમાં સારી રીતે વર્તી શકાતું નથી. જેના હાથમાં રાજ્યનાં મોટાં મોટાં કામો છે, તેનામાં મનોનિગ્રહ હોવો જોઈએ. બુદ્ધિ હોય પણ મન સ્વાધીન ન હોય તો રાજ્ય કારભારમાં વિશેષ યશ મળતો નથી. જેનું મન સ્વાધીન નથી તે ખીજા ઉપર કદીપણ અમલ એસાડી શકતો નથી. બાહુરાવ પે-રાવા ધણો નિગ્રહી હતો, માટેજ શાહુરાજની આગળ તેનું ધણું વજન હતું. પોતાના કામની ખાતર ગમે તેવાં દુઃખો અમવાં પડશે તોપણ તે પાંછો હડવાનો નથી એવી રાજની ખાત્રી હતી

માટેજ તે તેનો પ્રિય થઇ પડ્યા હોતો. દેશહિતને કાળે આજીરા-
વે સંસારસુખ બાળુએ મૂક્યું હતું, એમ કહેવામાં કંઈપણ
હરકત નથી. આજીરાવનું વચ્ચરવં સહન ન થતુ તેથી પ્રતિનિધિ
વગેરે સરદારો તેનો દ્વેષ કરતા, પણ આજીરાવ તે તરફ વિશેષ લક્ષ
આપતો નહિ હોતો. તેમની સાથે વેરભાવથી રહ્યો હોત તો તેનાથી
આટલાં આટલાં જાહેર કામો થયાં ન હોત.

જ્ઞાન ને અનુભવ એ બે શાંતિનાં સાધનો છે. સુશિક્ષિત
મનુષ્ય બોલવા ચાલવામાં ઉતાવળો થતો નથી. સુશિક્ષિત મનુ-
ષ્ય જેમ બીજાના અપરાધની ક્ષમા કરેછે, તેમ અશિક્ષિત કરતો
નથી. મનુષ્યને હાથે અપરાધ થવાનાં અનેક કારણો હોય છે, એમ
સમજી ગણ્યા માણસ વગર વિચારે એકદમ તેને દોષી કરાવતો
નથી. એક વિદ્વાન લખે છે “ એવો કોઇ પણ અપરાધ નથી કે
જે કદાચિત્ મારે હાથે ન થયો હોય. ”

આત્મસંયમન ન હોય તો પૂરતું શીર્ષ કદીપણ આવતું નથી.
આ ગુણ શિવાજીમાં પૂરતી રીતે વાસ કરતો હતો, તેથીજ તેણે
અનેક વિકટ પ્રસંગે ચાતુર્યથી વર્તીને દુષ્ટ લોકોનો પરાભવ કર્યો.
તેજ ગુણ તેના પુત્ર સંભાજીમાં ન હોવાથી તેનો નાશ થયો. કોધી
પણાતી જરૂર નથી એમ ન સમજવું પણ તે જેટલું વધારે
હોય તેટલું મનનું આવરણ કરવાને અધિક સામર્થ્ય જોઈએ.
પોતાને હાથે કોઇ ખરાબ વાત બને તો તે કબૂલ કરી ફરીથી
તેમ ન કરવાનો યત્ન કરે તેજ મનુષ્ય દિવસે દિવસે અધિક સુધ-
રતોં જાય છે. કોધી ને કોઈ તેનો અપરાધ દેખાડે તો તે અ-
ધિક સંતાપ પામે છે ને વધારે ખરાબ થાય છે, પરંતુ ગણ્યા
માણસ પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરી ફરીથી તેમ ન કરવાનો

યત્ન કરે છે. જેઓમાં કોઈ સારૂ માર્ગે વાપરવાનો નિશ્ચય હોય છે તેઓજ પરાક્રમી થાય છે. જેને સંસારસાગરમાંથી પાર પડવું હોય તેણે અલ્પસ્વલ્પ બાબતોમાં પણ મન સ્વાધીન રાખવું જોઈએ. બીજાએ કીધેલા અપરાધ સહન કરી લેવાના ને બીજાએ કરેલા અપરાધ ક્ષમા કરવાના પ્રસંગ સંસારમાં વારંવાર આવે છે. એવી વેળાએ મનની વૃત્તિ એક બાજુ મૂકીને યોગ્ય હોય તેજ કરવું. મનુષ્યમાં દુષ્કર્મ ન કરવાવિષે મનોનિશ્ચયની જરૂર છે. તેમજ દુર્ભાષણ વિષે પણ સમજવું; કેમકે વાગ્યાણુ લોહ્યાણુ કરતાં વધારે કડિન છે.

લાલ, હાનિ ન છતાં કેવળ ભાષણ થકીજ કેટલાકનો નાશ થયો છે !

શસ્ત્રનો ધા મરી જાય છે, પરંતુ મર્મભેદક વેણુ મરણ પર્વન્ત મનમાંથી ખસતું નથી. જીલ સ્વાધીન રહે તો જગત્માં કળ્યાણ ટંટાને દેવ ઓછા થાય. મધુરવાણી એ લોકપ્રિય થવાનું મોટું સાધન છે. મધુર ભાષણ સર્વને સાધ્ય થવા જેવું નથી, તથાપિ મિત ભાષણ કરવું એ સર્વેથી બની શકે તેમ છે. ભાષણ ઉપરથીજ માણસનું આચરણ તથા ડહાપણ જણાઈ આવે છે. ડાહ્યો માણસ કઠોર કે મર્મભેદક ભાષણ કદીપણ કરતો નથી, પરંતુ મૂર્ખ તો નકામીજ લોકોની મજાક કરી દેવ ઉત્પન્ન કરે છે. જીલ સ્વાધીન ન હોવાથી કેટલાક અવિચારી રાજકીય પુરુષોએ બે રાજાઓ વચ્ચે વૈમનસ્વ ઉત્પન્ન કરી યુદ્ધનો પણ પ્રસંગ આણ્યો છે. મંડળીમાં કોઈ એવા પણ હોય છે કે તેને કોઈની મજાક કરી પોતાની પાસે બેઠેલાઓને હસાવ્યાવગર ચાલતું નથી. જરાવાર ગમત મળવાથી લોકો તેને ગમતી કહે

છે; નેથી તે મનમાં ફૂલે છે. એમ થતાં થતાં તેને લોકોની મશ્કરી કરવાની ટેવ પડે છે ને કોઈ વેળાએ કાંઈ અપ્રાસંગિક બોલીને પોતાનો બગાડ કરી લે છે. બોલનારની છલ પ્રમાણે લખનારે પોતાની કલમ સ્વાધીન રાખવી જોઈએ. કેટલાકોના લેખકો લોકોના મન દુખાવનારા હોય છે. ઈંગ્લંદ દેશમાં "એડીસન" ને સ્વીફ્ટ કરીને બે સમકાલીન નામાંકિત ગ્રંથકાર થઈ ગયા. પણ બેઉમાં બે વિત્તહીન ગુણ હતા. એડીસન જેવો બીજો કોઈ મધુર લેખ લખનાર મળવો મુશ્કેલ. તેનાં લખાણમાં કોઈનું પણ દિલ દુખાતું નથી. તેણે ઈંગ્લંદની કેટલીક રીત ભાતોની વિશ્લેષ નિબંધ લખ્યા છે, તેમાંનો ઉપદેશ ગુરુની આજ્ઞાપ્રમાણે કહોર ન લાગતાં માતાએ કહેલી શીખામણની વાત જેવો મધુર લાગે છે. સ્વીફ્ટ પોતાની કલમના સામર્થ્યથી કોઈને પણ મૂકી દેતો ન હતો. લંબોને યોગે કોઈપણ વિષયના દોષ વ્યક્ત કરનારો સ્વીફ્ટ જેવો બીજો ગ્રંથકાર થવો મુશ્કેલ. જેનામાં બોલવાનું તારતમ્ય નથી તેનાથી કદીપણ મોટા અધિકારનું કામ સારી રીતે થતું નથી.

સખારામ બાપુ, હરિપંત તાલા ને ફૂડનવીસ એ ત્રણ પુરુષો પેશવાઈમાં સર્વથી ડાહ્યા હતા. તેમના મુખમાંથી અપ્રાસંગિક વચનો કદી પણ નીકળતાં ન હતાં, એટલાંમાટેજ રાજ્યમાં યજ્ઞમાનો કરતાં તેઓનું વજન અધિક પડતું.

અમુક વેળાએ અમુક બોલ્યો ન હોત તો ઠીક હતું એમ બોલ્યા પછી પસ્તાવાનો ઘણાંઓને અનુભવ છે. પરંતુ કોઈના આવેશને દબાવી કંઈપણ ન બોલવાથી કાંઈ નુકસાન થતું નથી. પ્રાચીનકાળે ગ્રીસ દેશમાં પિથાગોરસ કરીને એક મોટો તરવ-

જ્ઞાની થઈ ગયો તે કહે છે કે “ ગુપત્યુપ બેસવા કરતાં ભાષણથી કંઈ ઉપયોગ થાય તો બોલજે.” સારું બોલતાં ન આવડે તો, નરસું બોલવા કરતાં ગુપત્યુપ બેસવું એ વધારે સારું છે. એમજ ભતૂંદરિ કહે છે:—

સ્વાયત્તમેકાંતગુણંવિધાત્રા વિનિર્મિતં છાદનમજ્ઞતાયાઃ ।

વિશેષતઃ સર્વવિદાં સમાજે વિભૂષણં મૌનમપંડિતાનામ્ ॥૧॥

અજ્ઞાનતાને ઢાંકી દેવાને બ્રહ્મદેવે નિર્માણ કીધેલું મૌન આપણે સ્વાધીન છે. મુખ્યત્વે કરીને વિદ્વાનોની સભામાં મૌન એ અવિદ્વાનોનું મોટું ભૂપણ છે. મધુર વાણીથી બોલવું એ બધાને સ્વાધીન નથી, પણ ગુપત્યુપ બેસવું એ સર્વને સ્વાધીન છે. બીજે પીડા કરે તોપણ મર્મભેદક ભાષણ ન કરવું એમ મનુએ નિષેધ કીધો છે:—

નાહંતુદઃ સ્યાદાર્તોઽપિ ન પરત્રોહ કર્મધીઃ

યયાસ્યો દ્વિજતે વાચા નાલોકયાં તામુદીરયેત્

આપણને પીડા થાય તોપણ મર્મભેદક ભાષણ ન કરવું ને મનમાં બીજને દ્રોષપણ ન કરવો. જેથી બીજનું મન દુઝાય તેવું બોલવું નહિ કેમકે એથી પરલોકસુખની હાનિ થાય છે.

ઉપર લખેલા શ્લોક ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે, કે મર્મભેદક ભાષણ ઇહલોક સુખને પ્રતિકૂળ છે એટલુંજ નહિ પણ તે પરલોકસુખસાધનને પણ પ્રતિકૂળ છે.

એવા કેટલાક પ્રસંગ આવે છે કે તે વેળાએ ક્રોધયુક્ત ભાષણ કરવુંજ જોઈએ. કોઈ લુચ્ચાઇ, કે દુરાચાર કરે તો તેનીસાથે ક્રોધયુક્ત ભાષણ કરવુંજ જોઈએ. તે વેળાએ મધુર ભાષણ કરવું નકામું છે. જે સાચો માણસ હોય છે તેને બીજની લુચ્ચા-

ધથી ક્રોધ ચઢ્યાવિના રહેતો નથી; તથાપિ ક્રોધવેળા એમ પણ બને છે કે સાચા માણસને બીજાની અસત્યતાથી ક્રોધ ચઢીને તે ક્રોધને સ્વાધીન થાય છે. એથી લોકોને તેની અસત્યતાના ખરાબ-પણાકરતાં તેનું ખરાબપણું અધિક દેખાઈ આવે છે, એટલા-માટે પોતાનો પક્ષ ખરો હોય તોપણ માણસમાં શાંતિ ન હોવાથી તે ખરો કરી દેખાડી શકતો નથી.

સ્વભાવ શાંત થવાને મનુષ્યમાં ડહાપણ છતાં સંસારના સારા અનુભવની જરૂર છે. ઠોકરો ખાધાવિના અનુભવ મળતો નથી. મનુષ્યને જગતનો અનુભવ જેમ જેમ અધિકાધિક થાય તેમ તેમ તે વધારે ડહો થઈને મનોનિગ્રહથી સદ્વર્તન તરફ વળણ લેવા યોગ્ય થાય છે. જેઓ અશિક્ષિત હોય છે તેઓમાં જરાએ ક્ષમા હોતી નથી, પરંતુ સુશિક્ષિત અનુભવી ને ક્ષમાશી-ળ હોય છે તેઓ બહુધા કબ્જો ટાંટા કરતા નથી. ઉદાર મનના પુરુષો બીજાનું નીચપણું 'બુલ્લુ' કરતા નથી.

પોતાનો સંસાર સારો કે નરસો થવો એ ધણુકરીને મનુષ્યને સ્વાધીન છે. જેનું મન ઉલ્લાસી ને શાંત છે તેના ઘરમાં નિરંતર ઉલ્લાસ તથા શાંતિ વાસ કરે છે. જેનું મન ઉદાસ હોય છે તેને પોતાની આસપાસ ઉદાસીજ જણાય છે.

ઘરઘણીના સ્વભાવની છાયા ધરના બીજા મનુષ્યોના સ્વ-ભાવ ઉપર પડે છે. એટલામાટે જો તે પોતેજ આખો દિવસ લોકોસાથે ખરાબ રીતે વર્તે તો ઘરનાં બીજા માણસોને તેવીજ ટેવ પડે એમાં શી નવાઈ?

જગતમાં લોકો આપણને માન આપે, આપણી પ્રતિષ્ઠા વધે અને લોકો આપણી જોડે સૌજન્યથી વર્તે. એવું જેના મ-

નમાં હોય છે તેણે પ્રથમતઃ લોકોને માનપાન આપીને તેમની સાથે અમૃતમય વાણીથી વર્તવું જોઈએ. જે વાત આપણને ગમે છે તેજ બીજા લોકોને નથી ગમતી એટલામાટે તેઓએ આપણને દોષ ન દેવો જોઈએ, એવું આપણને લાગે છે, તેજ પ્રમાણે તેઓની ગમતી વાતો આપણને પસંદ ન હોય તો તેનેમાટે તેમને દોષ દેવો એપણુ યોગ્ય નથી.

આપણા દોષ જેવી રીતે બીજાને દેખાઈ આવે છે તેવી રીતે આપણને દેખાઈ આવતા નથી. સર્વ દોષોથી મુક્ત એવો મનુષ્ય આ પૃથ્વીતળપર મળવો મુશ્કેલ. પોતાની કોઈ ખામી કહાડે તો કેટલાકને ઘણો ક્રોધ ચઢે છે, એથી લોકોની ખામીઓ કાઢવાની તેને ટેવ પડે છે. એમ કરીને તે પોતાનેમાટે ઘણા શત્રુ ઉત્પન્ન કરે છે.

આત્મસંયમનની ટેવ વ્યક્તિના સુખનીવૃદ્ધિને કારણુભૂત છે, એટલુંજ નહિ પણ દેશના સર્વ લોકોને આ ટેવ અત્યાવશ્યક છે. લોકોમાં મનોનિગ્રહ ન હોવાને લીધે દુષ્ટ વ્યસનોથી દેશના દેશ પાપમાલ થઈ ગયા છે. અશીલુના વ્યસનથી ચીના લોકને ઘણું ખમવું પડ્યું હતું. આપણા ભરતખંડમાં અંગરેજોનું સાર્વભૌમત્વ થવાથી અનેક સુગુણો થયા; તે સુગુણોસાથે જે દુર્ગુણો આવ્યા છે તેનું કારણુ તેમનો રાજા મદ્યપાન પ્રચાર છે. અમારા પૂર્વજોએ મદ્યપાનને પંચ મહાપાતકમાંનું એક ગણેલું હતું, પરંતુ આગકાલ તે દોષ છે એમ કેટલાકને લાગતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ કેટલાકને તો તે ગુણુજ લાગે છે, ને મદ્યપાન કરવું એ જૂનાં મતો કાઢી નાંખવાનું એક ચિન્હ છે એમ સમજે છે. આ 'વાઈનગંગાખાઈ' અમારામાંના હજારો કહેવાતા વિદ્વાનને પોતાનાં

ઝપાટા બંધ લેહેરોમાં ધસડતીજ નય છે ! આ મઘપાનથી પુ-
ષ્કળ શ્રીમાન લોકો ગરીબાઈએ પહોંચ્યા છે. આગળ જતાં દેશને
અલંકારભૂત થયા હોત એવા અનેક તરણ વિદ્વાનો, સુરાની લ-
ત લાગવાથી, અતિશ્રમથી સંપાદન કીધેલી વિદ્યાનું ક્ષણ ન
ભોગવતાં મૃત્યુના પંજમાં સપડાઇ માટીમાં મળી ગયા છે.
ધિકાર છે તે મઘપાનને કે જેથી સંપાદન કીધેલી વિદ્યાનો
પણ ખરો ઉપયોગ લેવાતો નથી ! !

સરકાર કોઈ જીલમી કર નાંખે તો તુરત મોટા ઘોંગાટ
થઈ રહે છે ને તેમણે અરજીઓ ઉપર અરજીઓ નય છે,
પરંતુ આ જીલમી સુરાનો નાશ કરવાને કોઈ મહેનત લેતું નથી !
આ જીલમ કોઈ મોટા સૈન્યથી કે જીલમી કાયદાઓથી પડ્યા
નથી પરંતુ તેનાથી છૂટા થવાની લોકોની ઈચ્છા નથી એજ
એના પ્રસારનું કારણ છે. સુરાના જીલમથી છૂટા થવાને આ-
ત્મસંયમન શિવાય બીજું કશું પણ સાધન જોઇતું નથી. સભા-
ઓ સ્થાપન કરે, મઘપાન નિષેધક વચનો ટાંકીને વ્યાખ્યાનો આપે,
વિદ્યાબ્યાસ કરે, તોપણ મનોનિગ્રહવિના મઘપ્રાશનનો પ્રચાર
ઓછો થવાનો નથી. સ્વેચ્છાથીજ જે પોતાની ઇંદ્રિયોને વિષયને
સ્વાધીન કરે છે, તેનાથી સદ્વર્તન કદી થવાનું નથી. વ્યક્તિ કે
સમાજ એકવાર વિષયને સ્વાધીન થાય કે પછી તેની સ્વતંત્રતા,
મુખ, બળ, શૌર્ય ને ધૈર્ય નષ્ટ થયાં વિના રહેતાં નથી. દુર્વ્ય-
સનતી એકવાર પ્રસાર થયો કે પછી તે વાત લોકોના પ્રચારમાં
પડીને તેની દુષ્ટતા પણ લોકોને જણાતી નથી. આજ-
કાલ જેમ મઘપ્રાશન સાહજિક થઇ પડ્યું છે, તેમ ઈષકબાણ
પણ થઇ પડી છે. એકલા શૂદ્ર સ્પર્શ થયેલા ઉદકનું પાન કર-

નારો પણ જો જ્ઞાતિમાં પંક્તિ બાહ્ય થાય છે, તેજ જ્ઞાતિમાં ઘણાં વર્ષોસુધી શૂદ્રી કિંબલુના યવની સાથે રત થનારો જ્ઞાતિ બાહ્ય થતો નથી એ મોટું આશ્ચર્ય છે !

પોતાને લાગેલું દુર્વ્યસન જો મનોનિગ્રહથી છોડ્યું હોય તો હિતકર થઈ પડે છે. કેટલાક વખતસુધી દેશમાંના લોકોએ મનોનિગ્રહ કર્યાવિના મોટાં કામો થતા નથી અદારમી સંદીમાં અમેરિકામાં અંગરેજોનું રાજ્ય હતું તે વખતે તેઓએ ત્યાં છાપ મારેલા કાગળો શરૂ કર્યા. તેથી ત્યાંના લોકોને ઘણું તુકસાન થવા લાગ્યું. ત્યાંના સર્વ લોકોએ છાપ મારેલા કાગળો મુદ્દે નજ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો, ને તેથી તેમને ઘણો લાભ થયો. તેમજ ત્યાંના લોકોને ચીનાઈ ચાહતી લત લાગી હતી, તેથી લાખો રૂપીઆની ચાહ ખપવા લાગી, ત્યારે અંગરેજોએ ચાહ ઉપર પણ મોટો કર નાખ્યો, જેથી લોકોને ઘણું ખમવું પડ્યું. પણ બ્યારે તેઓએ એકમત થઈને કેટલાક દિવસસુધી ચાહ પીવાનું બંધ કર્યું; ત્યારેજ તેમનો છૂટકારો થયો. આજકાલ આપણા દેશને તુકસાન અનેક પ્રકારથી થતું આવેછે, તેમાંના કેટલાક પ્રકાર નિગ્રહથી દૂર કરી શકાય તેવા છે, પણ અમારામાં તો તેનો ગંધ પણ જણાતો નથી.

આત્મસંયમનના પ્રસંગ પ્રત્યેકને ભિન્ન છે. પરંતુ મન સ્વાધીન રાખી, સંસારમાં પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રસંગ સર્વને છે. લોકો કરે તેમ આપણે કરવું એમ મહત્ત્વાર પણ ઘણા છે. એટલામાટે વસ્ત્ર પાત્રાદિકનેમાટે સામર્થ્ય કરતા વધારે ખર્ચ કરી લોકો ઘણાં દુઃખો ભોગવે છે. કેટલાકોતો નિગ્રહ ન હોવાનેલીધે કેવળ મોટાઈ દેખાડવામાટેજ કરજ કરીને

વરો કરે છે ને વધારે માઠી સ્થિતિએ પહોંચે છે. કેટલાક તો એવા છે કે તેમને લગ્નકાર્યમાં ઓછો ખર્ચ કરવાને, હલકું ધોતિયું પહેરવાને કે ઓછી પ્રામતનું વસ્ત્ર વેચાનું લેવાને શરમ લાગે છે. પણ સાહુકારના પૈસા કહાડતાં શરમ લાગતી નથી. ખરા મનુષ્યને લોકો તેને વધારે પૈસાદાર માને તેવો ડોલ ગમતો નથી. તે ખોટા ડોલ દમામથી પોતાની બકાઈ દેખાડતો નથી. પોતાને લોકો ગરીબ કહે તે તેને ગમે છે, પરંતુ કરજ કરીને વરો કરવાનું તેને રચનું નથી. જે મનુષ્ય ખરી હકાકત એક પ્રકારની હોય ને બોલવામાં જુદાજ પ્રકારની કહી દેખાડે તે લુચ્ચો ઠરે છે. તેમજ જે બીખારી હોય અને પૈસાદારનો ડોલ ધાલે તે પણ દાંભિક ઠરે છે.

આ કેટલાકને અત્યુક્તિ લાગશે, પરંતુ વસ્તુતઃ અસત્ય લાપણુ કરતાં પણ આ વાત વધારે ખરાબ છે; કેમકે અસત્ય લાપણુ કરનારની અસત્યતા બોલવામાં હોય છે, પણડોળ ધાલુ મનુષ્યની અસત્યતા તેના વર્તનમાં હોય છે. પુષ્કળ પૈસા હોવાથીજ મનુષ્ય પૈસાદાર થાય છે, એમ કંઈ નથી. જે પોતાની આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચ કરે છે, તેજ ખરો પૈસાદાર કહેવાય છે. અશ્વર્યની ઘમ્છા હોવી એ કાંઈ ખરાબ નથી. પણ પ્રામાણિકપણે ઉદ્યોગ કરીને તે તૃપ્ત કરી લેવી. કરજ કાઢીને, લોકોને ડુખાડીને, મોટાઈ ભોગવવી એના નજીવી નફ્ફાઈ બીજી કાંઈજ નથી. કેટલાક તો એવા હોય છે કે ગમે તેટલું કરજ થાય તોપણ જ્યાંસુધી લોકો ધીરધાર કરે છે, ત્યાંસુધી પોતાને પૈસાદારજ સમજે છે. ગમે તે વ્યાજનો દર લખી આપી, મારવાડી પાસેથી કહાડી લાવીને પણ ચેન કરવાની ટેવ તેઓ છોડતા નથી. કરજ એ નરકનું

સાધન છે, એવું પુરાતન કાગથીજ અમારા લોક સમજતા આ-
વ્યા છે. કવિ કહે છે કે:—

ન વિષં વિષમિત્યાહુર્ઋણં હિ વિષમુચ્યતે ॥

एकाकिनं हन्ति विषमृणं पुत्रप्रपौत्रकान् ॥ ૧ ॥

વિષ એ ખરૂં જ્ઞેતાં વિષ નથી; કરજ એજ ખરેખર
વિષ છે; કેમકે વિષ એ એકલાનોજ (જે પીયેછે તેનો) નાશ
કરે છે પણ કરજ તો પુત્ર પ્રપૌત્રોનો પણ નાશ કરે છે.

પૂર્વે, સાહુકારોને પાયમાલ થયાને પચાસ સો વર્ષો થયાં હોય
તોપણ તેમના વંશજોનો શોષ કહાડી પ્રપૌત્રો પણ પિતામહ કે
પ્રપિતામહે કરેલું દેવું પાછું વાળતા હતા. આત્મકાર્યાર્થ જીજ્ઞા
પાસેથી લીધેલો પૈસો પાછો ન આપનાર મનુષ્ય ક્વચિત્તજ મ-
ળતો. એ કારણથીજ લેવડ દેવડનો વ્યવહાર માત્ર વિશ્વાસ ઉપર
આધારતો. પરંતુ હાલની સ્થિતિ ઘણીજ શોચનીય થઇ પડી છે.
આંગ્લલૌભને યોગે મઘપાનાદિ જે દોષ દેશમાં દાખલ થયા,
તેમાંનોજ આ એક છે. દુષ્કાળમાં પ્રાણુ જવાનો વખત આવે
તે વેળાએ નાણાં ધીરી પ્રાણુ ખચાવનારા સાહુકારોને પણ
હિંમત જવાખ આપનારા નિર્લજ્જ લોકો થયા છે. તેઓ અનેક
યુક્તિયોથી વાયદા કરીને દસ્તાવેજને મુદત બહાર જવાનો યત્ન કરે
છે, અને વખત વીતી ગયો કે સ્પષ્ટ ઠગાઇથી “ હવે તમારાથી
થાય તે કરી લો ” એમ નિઃશંકપણે જવાખ આપે છે.

આ મુદતના કાયદાને લીધે ડાહ્યા કહેવાતા કેટલાક લોકોની
સમજ બદલાઇ ગઇ છે. કરજ પાછું વાળવા સંબંધે સ્કાટલંદ
દેશમાંના ‘સરવૉલ્ટર સ્કૉટ’ ની ચાત આ ઠેકાણે કહેવા યોગ્ય છે.

આ વિદ્વાન તથા સદાયરણી અંધકારનું નામ આ પુ-
સ્તકમાં ઘણી વખત આવેલુંજ છે. એક વખતે તે એક વ-
પારીની પેટીનો લાગીદાર હતો. તેનું દીવાળું નીકળવાનો પ્રસંગ
આવ્યો, એમાં એનો કંઠપણ દોષ હતો નહિ, તોપણ એણે
પેટીની આગર જવા દીધી નહિ. એને ઘણા મિત્રો હતા,
તેઓ પોતે આંકડો ભરીને વર્ગણીથી પૈસો એકઠો કરી સાહુ-
કારની સમજીત કરવાની સૂચના કરવા લાગ્યા, સારે સ્કોટે
યોગ્ય અભિમાનથી કહ્યું “એમ નહિ, આ જમણા હાથ તે
સર્વ કામ કરી નાંખશે.”

તેણે પોતાના મિત્રને લખ્યું ‘ખીનું સર્વ જાય, તોપણ હું
મારા નામને કલંક લાગવા દઇશ નહિ.’ એમ કહીને મરણ પ-
ર્વન્ત સતત એકસરખો અંધ લખવાને શ્રમ કરી તેણે હજારો
રૂપીઆનું દેવું વાળ્યું. તેણે એકવાર એમ લખ્યું છે કે “સાવકા-
રોએ મારો આભાર માન્યો, પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રામાણિક ગૃહસ્થને
યોગ્ય એવું આચરણ મેં કીધું. આ સુખકારક વાત મનમાં આ-
વતાં મને હવે જેવી સ્વસ્થ નિદ્રા આવે છે, તેવી પહેલાં કોઇવાર
પણ આવી નથી. મને વિકટ ને અંધકારયુક્ત માર્ગક્રમણ કરવો
છે, પરંતુ તે મને નિષ્કલંક કીર્તિએ પહોંચાડશે. કદાચિત્ એમ
કરતાં હું મરણ પણ પામીશ; તેમ અને તોપણ સારું નામ મેળ-
વીને મરીશ. જો મારું કામ સિદ્ધ થાય તો મારા સંબંધીઓ મારો
આભાર માનશે ને તેથી મારું સમાધાન થશે.” સતત અંધ
લખવાના શ્રમથી સ્કોટની પ્રકૃતિ ખગડતી ગઇ તેથી વૈદે તેને
વિશ્રાંતિ લેવાને કહ્યું. તે ઉપરથી સ્કોટે કહ્યું “જો હું આજસુ-
અર્થશ તો ઘેલો બની જઈશ.” મરણની અગાઉ થોડા દિવસપર

સ્કૉટને એક મિત્રને કહ્યું કે મારા વખતના અંધકારોકરતાં મેં પુષ્કળ લખ્યું છે, પરંતુ મેં કોઇનું પણ મન દુખાવ્યું નથી કે કોઈને પણ કુમાર્ગ દેખાડ્યો નથી; તેથી મને અતિશય સંતોષ ઉપજે છે. મારા લખાણમાંથી અમુક વિષય કાઢી નાંખવો એવું મરણસમયે લાગવા જેવું મેં કાંઈપણ લખ્યું નથી. મરતા પહેલાં તેણે પોતાના જમાઈને કહ્યું કે “લૉકહાર્ટ, તમારીસાંચે યોલવાનો મને એક દાણનોજ પ્રસંગ છે, તમે સદ્ગુણી, ધાર્મિક ને સજ્જન થાઓ. એવિના બીજી કોઈપણ વસ્તુથી તમને અંતકાળે સમાધાન પ્રાપ્ત થશે નહિ.” કેવો સદ્ગુણી! કેવો ધાર્મિક! કેવો સજ્જન! આવા મનુષ્યો આ પૃથ્વીતળમાં વિરલાજ. લૉકહાર્ટ પણ પોતાના સંસારા જેવોજ નીતિમાન હતો. તેણે કેટલાંક વર્ષોસુધી શ્રમ કરીને સર વૉલ્ટર સ્કૉટનું સુંદર ચરિત્ર લખ્યું. તેથી તેને પુષ્કળ પૈસા પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ હતો, પણ તે લેવાની તેણે ઇચ્છા દર્શાવી નહિ. સ્કૉટના કરજસાથે એને કોઈપણ પ્રકારનો સંબંધ ન હતો, તથાપિ સ્કૉટવિષે તેનામાં જે પૂજ્યચુદ્ધિ હતી તેને યોગે જે કાંઈ પૈસા તેને મળ્યો તે તેણે સ્કૉટના સાહુકારોને દેવાના પેટામાં આપી દીધો! એવા પુરુષો ગમે તે દેશમાં થાય તોપણ તેઓ જગત્ના અલંકારજ છે.

કરજ પાછું દેવાની બીક ઓછી થવાથી, કરજ કરવાની પણ બીક કોઇને રહેતી નથી. આવી સ્થિતિથી ન્યાયાધીશો આગળ હજારો રૂપિયાની ફરિયાદો નોંધાય છે. તે ઉપરાંત છાપેલ કાગળો વગેરે દુઃખદાયક બીનાઓથી દેશમાં દારિદ્ર્યની વૃદ્ધિ થતી આપે છે, ને દેશ દુર્દશાએ પહોંચતો જાય છે.

કરજ કયાથી કેટલા શ્રીમંતો ને જાગીરદારો તદ્દન ગરીબ અવસ્થાએ પહોંચ્યા છે. ટુંકમાં એટલુંજ કહેવાનું કે મન સ્વાધીન રાખી જે પોતાની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં વર્તન રાખે છે, તેજ આ સંસાર વ્યવસ્થિતરીતે ચલાવી અંતે સુખ પામે છે.

ભાગ ૭.

કર્તવ્યકર્મ.

अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते ॥

न च कृत्यं परित्याज्यं धर्म एष सनातनः ॥मनुः॥

પ્રાપ્ત થએલી સ્થિતિમાં પ્રાણનો અંત આવે તોપણ જે કરવા યોગ્ય ન હોય તે કદીપણ કરવું નહિ, અને જે કરવા યોગ્ય છે તેનો ત્યાગપણ કરવો નહિ, એજ સનાતન ધર્મ છે. (મનુ)

જગત્માંના પ્રત્યેક મનુષ્યની પૂંકે કર્તવ્યકર્મ લાગેલું છે. ઉંચ કે નીચ પછી ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય તોપણ તેણે તે અવશ્ય કરવું જોઈએ, એવું કંઈપણ કૃત્ય હોવાનુંજ. તે તેને કરવુંજ જોઈએ. તે તેનાથી ન બને તો તેનામાં સદ્વર્તન ટકી શકતું નથી. ઉદ્યોગ, પ્રયત્ન, ને દૃઢનિશ્ચય એવિના કર્તવ્યકર્મ કરી શકાવું મુશ્કેલ છે.

આયુષ્યના અમુકજ ભાગમાં મનુષ્યને કર્તવ્યકર્મ કરવાનું હોય છે એમ કાંઈ હોતું નથી. જીંદગીસુધી તે તેની પાછળ લાગેલું છે.

માળપણમાં માતાપિતાની આજ્ઞામાં રહી વર્તન કરવા લાગે તે વખતથી કર્તવ્યકર્મનો આરંભ થાય છે. પછી, સ્ત્રીપુરુષ, પિતાપુત્ર, ગુરુશિષ્ય, સ્વામી સેવક ઇત્યાદિસંબંધ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થઇને તે પ્રમાણે તેને પોતાનું કર્તવ્ય કરવું પડે છે. આ બધા ગૃહસંબંધ થયા. એ ઉપરાંત પુરુષોને સ્ત્રીઓ સાથે, સ્ત્રીઓને પુરુષો સાથે, આડોશી પાડોશીની સાથે, રાગને પ્રજ્ઞ સાથે, પ્રજ્ઞને રાગ સાથે, ને અધિકારીઓને હાથ નીચેનાં માણસો સાથે, વર્તવાના અનેક પ્રસંગ દુનિયામાં આવે છે. તે સર્વ પ્રસંગે યોગ્ય રીતિએ વર્તન કરાય તોજ મનુષ્યનું સદ્વર્તન કાયમ રહે છે.

પરમેશ્વરથી ડરી, સદાયરણે વર્તીને પરલોકને પ્રાપ્ત થવું એ મનુષ્યોનું સર્વથી મુખ્ય કર્તવ્ય છે. પરમેશ્વરે આપણને જન્મ આપી મનુષ્ય દેહ આપેલો છે તે કેવળ ખાવાપીવા કે મોજ-મજા મારવામાટેજ નથી, પરંતુ આપણને જે સાધનો પ્રાપ્ત થયાં છે, તેને યોગે આપણા જન્મનું સાર્થક કરવામાટેજ આ અમૂલ્ય દેહ આપેલો છે. તે ન કરી લેઈએ તો આપણે મોટા ગુન્હેગાર થઈએ છીએ.

કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ આપીને દૈનિકશ્રય રાખી તે કરવું એજ સદ્વર્તનનું અર્થ સ્વરૂપ છે. એમ કરવું એજ મનુષ્યોમાં ઉત્તમતા છે. એમ ન બને તો મનુષ્યોની ક્યારે પડતી થશે એનો નિયમ નથી. કર્તવ્યકર્મ કરવાનો દૈનિકશ્રય મનમાં હોય તો ગમે તેવા સંકટો પ્રાપ્ત થાય તોપણ મનુષ્ય ડરતો નથી. કર્તવ્યકર્મ તરફ જેનું લક્ષ હોય છે, તેને હાથે કદીપણ અન્યાય થતો નથી. * અન્યાય ન કરવો એજ મનુષ્યોની સર્વોત્તમતા છે.

અમુક સ્થિતિમાં કે અમુક કાર્યમાં કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ એમ કંઈ નથી. સર્વ સ્થિતિમાં, સર્વ કાર્યોમાં, અને સર્વ ક્ષણે તે તરફ લક્ષ હોવું જોઈએ. કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ દેઈ, સદસદ્વિચારથી વર્તન કરે તો મનુષ્યોને હાથે દુર્વર્તન કદીપણ થશે નહિ.

મનુષ્યમાં મોટી વિદ્વત્તા અને બુદ્ધિ હોય, પરંતુ કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ અને સદસદ્વિચાર ન હોય તો હિત થવાને બદલે ઉલટું અહિત થવાનો વધારે સંભવ છે. સદસદ્વિચારથી સારું કે નહારું કામ દેખાઈ આવી, કર્તવ્ય કરવાના નિશ્ચયથી તે કરવાનું ધૈર્ય આવે છે. સદસદ્વિચાર એ મન ઉપર હકુમત ચલાવનાર છે. તેજ સત્કર્મ, સુવિચાર, સદ્બલાવ અને સદાચરણ તરફ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેવગર સદ્વર્તનનો માર્ગ જડતો નથી.

સદસદ્વિચારને યોગે માણસને સારું કે નહારું સમજાય, તોપણ સત્કર્મ તરફ લક્ષ રાખવું એ મનુષ્યની ઇચ્છાને આધીન છે. સત્કર્મ કરવુંજ એવી દૃઢ ઇચ્છાવિના તે સ્વાભાવિક રીતે થતું નથી. એવી ઇચ્છા ન હોવાને લીધે વિદ્વાનોને હાથે દુષ્ટ કૃત્યો થયાં અને તે હોવાથી યઃકશ્ચિત્ નીચ કુળમાં જન્મેલા મનુષ્યોનો ઉદય થઈ તે મહત્વને પામ્યાં છે. કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ રાખી કીધેલાં કૃત્યોમાં કદાચિત્ યશ પ્રાપ્ત ન થાય તો પણ અંતઃકરણમાં સમાધાન રહે છે. આપણને સ્વાધીન હતું તેટલું આપણે કીધું, એવું મનમાં આવીને મન શાંત રહે છે.

“જે મનુષ્યોનું કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ હોય છે તેઓ ઐશ્વર્યાદિકની કિંબલુના પોતાના અમૂલ્ય જીવની પણ દરકાર રાખતા નથી. રામશાસ્ત્રીએ રઘુનાથરાવને દેહાંત પ્રાયશ્ચિત કહ્યું ત્યારે

મારો રાગ્નશ્રય જશે, મને દારિદ્ર પીડશે, વગેરે વાતો તેમણે મનમાં આણી નહિ. સંસાર એ એક પ્રકારનું યુદ્ધ છે. તેમાં જય પરાજય નિરંતર છેજ. પરાજયનો વખત આવે તોપણ ખીક ન રાખતાં રણાંગણમાં જેઓ પડે છે તેઓ શત્રુનો પરાલવ કરી જય મેળવનારાઓ કરતાં ઓછા શૂર છે એમ નહિ સમજવું. એટલામાટે સંસારમાંના કોઇપણ કૃત્યમાં જય કે પરાજય થાય તોપણ ધૈર્યથી જે પોતાનું કર્તવ્ય કર્યો જાય છે તેજ ખરો શૂર.

ઈશ્વરે આપણને જે યોદ્ધા ધાતુ અંગબળ કે બુદ્ધિબળ આપ્યું છે, તેનો સુદૃઢ ઉપયોગજ ન કરવો કે અપવ્યય કરવો, એ પાતક છે.

બુદ્ધિનો અનિશ્ચય ને મનનું આંચલ્ય એને યોગે મનુષ્ય મોટી વિપત્તિમાં આવી પડે છે. એક બાજુ અમુક વાત સારી છે તે કરવી, અને અમુક વાત ખરાબ છે તે ન કરવી, એવું બુદ્ધિમાં જણાય છે અર્થ, તોપણ આલસ્ય, સ્વહિત, ઉપભોગેચ્છા, ને કામ ક્રોધાદિ પદ્ધિપુત્રે લીધે અનેક સારાં કૃત્યો તરફ પ્રવૃત્ત ન થતાં તે મનુષ્યનું મન ત્રિશંકુ રાજની પેઠે અધવચ લટકતું રહે છે. કેટલાક વખત પછી નિશ્ચય થાય તો ઠીક નહિ તો એકવાર આલસ્યાદિકનો પૂરો અમલ બેઠો તો પછી મનુષ્યને હાથે કહેવા જેવું કંઈજ કૃત્ય થતું નથી. એટલામાટે સદ્ગતિન કાયમ રાખવાની જેની ઇચ્છા હોય, તેણે કામક્રોધાદિ રિપુઓનો પરાજય કરી સત્કર્મવિષે ઉદ્યુક્ત રહેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

સત્કર્મ કરવાની ટેવ, દુષ્કર્મનો લાગ, ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, સ્વાભાવિક સ્વહિત પ્રવૃત્તિ, મનોનિગ્રહ, એ ગુણો સંપાદન કરવાને જો કે ઘણો શ્રમ કરવો પડે છે તોપણ કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ

રાખવાની ટેવ પડ્યાથી તે સહેલ થઈ પડે છે. જે મનોનિગ્રહને યોગે સદ્વર્તનની ટેવ પાડે છે તેજ ખરો પરાક્રમી. મનને નિરંકુશ છોડી જે ઇન્દ્રિયોને તાબે થાય છે, તેના જેવો કંગાળ બીજો કોઈ નથી.

મનનો દૃઢનિશ્ચય કાયમ રાખવો એનો મનુષ્યની ઇચ્છા-પર આધાર રહે છે. એ નિશ્ચય બીજાની મદદથી મેળવી શકાતો નથી. સત્યનો સ્વીકાર, ને અસત્યનો તિરસ્કાર, પરા-પકાર પ્રીતિ, ને પરદુઃખની અપ્રીતિ, એ ગુણો સૌએ પોતાને માટે પોતે વધારવા જોઈએ. નિપ્પાપ ને સંતુષ્ટ રહેવું, કે પાપી ને દુઃખી થવું, તે મનુષ્યોને સ્વાધીન છે. એ માટેજ ગીતામાં કહેલું છે કે “આત્મેવ હ્યાત્મનો બંધુરાત્મેવરિપુરાત્મનઃ” અમુક સ્થિતિમાં રહેવું, એ મનુષ્યને સ્વાધીન નથી, પરંતુ પ્રાપ્ત થએલી સ્થિતિમાં સંતુષ્ટ રહેવું એ તેને સ્વાધીન છે. તેમજ અમુક સ્થિતિમાં સુખ છે, ને અમુક સ્થિતિમાં દુઃખ છે, એમપણ કહી શકાતું નથી. ઐશ્વર્ય સૌને ગમે છે તોપણ મોટા મોટા શ્રીમંતો ને રાજાઓ ઐશ્વર્યસંપન્ન છતાં, અમે દુઃખી છીએ, તથા ગરીબ લોક અમારા કરતાં સુખી છે એવા ઉદ્ગાર તેઓના મુખથી વારંવાર સંભળાય છે. તેમજ તદન ગરીબાઈ છતાં, પ્રાપ્ત થએલી સ્થિતિમાં સંતોષથી રહી સુખમાં કાળ ગુળરનારાઓ પણ ઘણા જણાય છે.

મનુષ્ય ગમે તેટલો બલાદય હોય તોપણ કર્તવ્યકર્મ કરવા તરફ તેનું લક્ષ હોય તોજ તેને હાથે મહાકૃત્યો થઈ શકે છે. શિવાઈ ઉપર મહાસંકટો પડ્યાં, તોપણ તેને જે એક વખત લાગ્યું હતું કે યવનોનો પરાભવ કરી ગૌબ્રાહ્મણનું પ્રતિપાલન ક-

રવું એ આપણું કર્તવ્ય છે, તેથી તેણે કોઇપણ સંકટની દરકાર કીધી નહિ.

અમેરિકામાંના લોકસત્તા રાજ્યના સ્થાપકોમાંનો મુખ્ય જે વૉશિંગ્ટન, તેનું ચિત્ત નિરંતર પોતાનું કર્તવ્ય કરવા તરફ હતું. એણે કરીનેજ તેનામાં ધૈર્યને ઉત્સાહ આવી તેનું સદ્ગતિન કદીપણ છૂટ્યું નહિ. લોકોમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધે, ને પોતાને કીર્તિ, સંપત્તિ કે અધિકાર પ્રાપ્ત થાય એમાટે તેનો પ્રયત્ન ન હતો, પરંતુ ગમે તે સંકટ આવે, તોપણ યોગ્ય કાયું, ને તે કરવાનો માર્ગ કીધો, એ સર્વનો વિચાર કરીનેજ તે હમેશાં વર્તતો હતો. એક સમયે સૈન્યપરના મોટા અધિકારની જગા સરકારે તેને આપી. તે સ્વીકારવાની ઇચ્છા તેના મનમાં નહોતી તોપણ સર્વના આગ્રહ ઉપરથી તેને તે સ્વીકારવી પડી. દેશનું કલ્યાણ થવું કે અકલ્યાણ થવું, એનો આધાર જેવો અધિકારીના કર્તૃત્વપર છે. તેવો અધિકાર, સરકારે પોતાને આપ્યો તેમાટે લોકોનો આભાર માની તે બોલ્યો “હું વિનંતિપૂર્વક સર્વને એટલું ધ્યાનમાં રાખવા કહું છું કે, હૃદૈવથી મારી કીર્તિને ઝાંખ લાગે એવી કોઇ વાત બને તો હું આજેજ કહિ મૂકું છું કે, જે અધિકાર તમે મને સન્માનપૂર્વક આપ્યો છે, તેને હું યોગ્ય હોઈ એવું મને ખરેખરજ લાગતું નથી.” આગળ જતાં લોકસત્તાક રાજ્યનો અધ્યક્ષ થયા કેડે પણ લોકપ્રિયતા તરફ લક્ષ ન આપતા પોતાને યોગ્ય લાગતું તેજ કરતો. રાજ્યવ્યવસ્થા સંબંધમાં, એક કામને સંબંધે તેનું વળન એણે થવાનો તથા તેનો અધિકારપણ જવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો, તોપણ ન્યાયીવાત કરવાને તે ચૂક્યો નહિ. તેણે કીધેલો દરાવ અમલમાં ન લાવવાને ટાઈએ તેને પત્ર લખ્યો

તેનો તેણે એવો ઉત્તર વાળ્યો કે, અનેક કામોમાં સ્વદેશખંધુઓએ મારું કૃત્ય માન્ય રાખ્યું, તેનેમાટે હું તેમનો ઉપકાર માનું છું તથાપિ સદસદ્વિચારશક્તિને યોગ્ય લાગે તેજ કરીને મારે આ-માન્યતા સંપાદન કરવી જોઈએ. ”

કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ હોવું એ જેમ પ્રત્યેક મનુષ્યના હિતનું કારણ છે તેમજ દેશહિતનું પણ કારણ છે. જે દેશમાં પોતાનું કર્તવ્ય કરનારા પુરુષો ઘણા હોય છે, તેજ દેશ ઉન્નતિને પામે છે. તેનુંજ વર્ચસ્વ કાયમ રહે છે. માત્ર દેશાભિમાનપર નિ-ખંધ લખી કે વ્યાખ્યાનો આપી લોકો પોતાનું કર્તવ્યકરી ચૂક્યા સ-મજશે તો તેથી દેશને કંઈપણ ફાયદો થવાનો નથી. ‘Example is better than precepts’ કહેવા કરતાં કરી દેખાડવું ઉત્તમ છે, એ કહેવત નિરંતર ધ્યાનમાં રાખના યોગ્ય છે. એ ધ્યાનમાં રાખી દેશહિતનેમાટે મહેનત કરનારા પુરુષો દેશમાં હોવાથીજ પ્રાચીનકાળે એટલા મોટા ઈરાની સૈન્યનું ગ્રીક લોકો આગળ કાંપણુ ચાલ્યું નહિ. હેવિઆલે રોમન લોકોએ ઘણાં વર્ષોસુધી હેરાન કીધાં, પરંતુ અંતે તે દેશાભિમાની લોકોએ તેનો પરાજય કીધો. ગ્રીસદેશના ઇતિહાસમાં શ્રેશિષ્ઠ નામનો ગૃહસ્થ પ્ર-સિદ્ધ છે. કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ આપવા વિષે તેનું ઉદાહરણ અ-નુકરણીય છે. તેના વખતમાં ગ્રીસ દેશની પડતી દશા આવીજ હતી. સિકંદર બાદશાહનું ગ્રીક લોકો સાથે યુદ્ધ ચાલતું હતું તે વખતે શ્રેશિષ્ઠ ગ્રીક સૈન્યનો સેનાપતિ હતો. તેનું પરા-ક્રમ જોઈ સિકંદર વિસ્મય પામ્યો. ચારકેડે સિકંદરે તેને એવો સંદેશો મોકલાવ્યો કે ‘જો તમે અમારા પક્ષમાં મળી જાઓ, તો તમને અમુક પ્રાંતનું રાજ્ય આપી દઈએ. એટલી મોટી લા-

લય દૃષ્ટિ અન્મુખ છતાં તેણે પોતાનું કર્તવ્ય વિસારી દીધું નહિ. પણ એવો પ્રત્યુત્તર વાળ્યો કે ‘જો સિકંદરની ખરેખરજ મારી ઉપર કૃપા થઈ હોય, તો તેને કહો કે તમારું રાજ્ય તમારી પાસે રાખો ને મારી આગર મારી પાસે રહેવાદો એ રહે થયું’ !

શાહુરાજના વખતમાં નિઝામ હુલમુલ્ક વગેરે મુસલમાનોએ કેટલાક મરાઠી સરદારોને ફાંડવાનો યત્ન કર્યો, તેમાંથી એક એ નિમક હરાનો પૂટ્યા. પણ આહરાવની પેઠે જેઓમાં દેશાભિમાન હતું, તેમનો નિશ્ચય એમ હતો કે આપણને મહાપદ પ્રાપ્ત થવાનું હશે તો ને આપણું કર્તવ્ય-યજ્ઞમાનની એક નિષ્ઠાથી ચાકરી-કરવાથીજ મળશે. રાજ્યનાશક આહરાવની વખતે રાજાએ સ્વતઃ ડરીને પોતારા ગળ્યા તોપણ આપુ ગોખલે નામના સરદારે પોતાનું કર્તવ્ય વિસાર્યું નહિ. તેને એમ લાગ્યું કે આપણે બ્રાહ્મણ છતાં સીપાઈપણ સ્વીકારેલું છે, તો આપણા ધંધાને ઝાંખ લાગે એવી વાત પ્રાણ બચ તોપણ આપણે હાથે થવા દેવી નહિ, કેમકે રાણાંગણમાં મરવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે.

ઈંગ્લંદના ઇતિહાસમાંનો પ્રસિદ્ધ શૂર ડ્યુક ઓફ વેલિંગ્ટન એક ઠેકાણે એમ કહે છે કે સરલમાર્ગે ચાલી સધળાઓએ પોતપોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરવું જોઈએ. એમ ન કરે તો જીવવામાં કંઈ અર્થ નથી. વેલિંગ્ટનનું સર્વ કામોમાં પોતાના કર્તવ્યતરફ લક્ષ હતું. વાટર્લૂના સમરાંગણમાં લડતી વેળાએ તે પોતાના સૈનિકો પ્રત્યે બોલ્યો “મિત્રો, ધૈર્યથી ઉભા રહો. ઈંગ્લંદના લોક આપણને શું કહેશે તેનો વિચાર કરો.” એ ઉપરથી સૈનિકો બો-

લ્યા “મહારાજ બીક ન રાખો, અમે અમારું કર્તવ્ય સમ-
જીએ છીએ.”

અંગરેજ લોકોનો કંઠમણિ શૂર નેહસન પણ પો-
તાના પ્રાણ કરતાં પોતાના કર્તવ્યને વધારે ગણતો હતો. પ્રત્યેક
મનુષ્યે પોતાનું કર્તવ્યકર્મ કરવું, એવી ઈંગ્લંડની ઇચ્છા છે, એ
શબ્દો જે ટ્રાફાલ્ગરના રણાંગણ પર યુદ્ધ સમયે પોતાના સૈનિકોને
કહ્યા તે ઈંગ્લંડના આબાલવૃદ્ધની જીભને ટેરવે ચોંટી રહ્યા છે.
આ યુદ્ધમાં ઈંગ્લંડનો જય થયો, પણ નેહસન ગોળી વાગવાથી
પડ્યો. મરણસમયે તે બોલ્યો “મેં મારી ફરજ બજાવી, તેને માટે
હું પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરું છું.”

સિંહગઢની લઢાઈમાં તાનાજીના સૈન્યે મોટું પરાક્રમ
કરીને શત્રુનો પરાલભ કીધો, એ બીના શિવાજીને હિતકારક
થઈ પડી, પરંતુ તાનાજી રણાંગણમાં પડ્યો એવું સાંભળતાંજ
શિવાજીને મોટું દુઃખ થઈને તે બોલ્યો “ગઢ મેળવ્યો, પરંતુ
સિંહ ગયો.” એ પ્રમાણેજ ટ્રાફાલ્ગરના યુદ્ધમાં જય મળ્યા
નો અંગરેજ લોકોને આનંદ થયો, પરંતુ નેહસન પડ્યાનો સ-
ર્વને ખેદ થયો.

જે દેશમાં કર્તવ્યકર્મ તરફ લક્ષ આપનારા પુરુષો પુષ્કળ
હોતા નથી, તે દેશ ધનાઢ્ય, સુખીક, વિદ્યાચારસંપન્ન, હોય તોપણ
તેની દુર્દશા થયાવિના રહેતી નથી. આ બીના સહજ લક્ષમાં આ-
વવા જેવી છે. કર્તવ્યકર્મ તરફ જવું લક્ષ હોય છે, તેનામાં સત્ય,
સદાચાર, વગેરે ગુણો સ્વાભાવિક રીતે આવી વસે છે. તેને અસત્ય-
તાથી વર્તવાનો પ્રસંગજ આવતો નથી. તે જે મનમાં હોય તે
બોલે છે, બોલે છે તેમ કરે, અને તેપણ ‘યોગ્ય રીતિએ

અને યોગ્ય વખતેજ કરેછે. સત્યને યોગે જગત્માંના સર્વ વ્યવહાર આસે છે. સત્યવિના લોક સમુદાય એકત્ર થવાનો નથી એટલામાટેજ મનુ કહે છે કે:-

વાચ્યાર્થા નિયતાઃ સર્વે વાઙ્મૂલા વાગ્વિનિઃસૃતાઃ ॥

તાં તુ યસ્તનયેદ્વાચં સ સર્વસ્તેયકૃન્નરઃ ॥૧॥

સર્વ વ્યવહાર ઉત્પન્ન થવામાં કારણ વાણી છે. વાણીને યોગે સર્વ વ્યવહાર આસે છે. એવી વાણીને જે ચોરે છે (અસત્ય ભાષણ કરે છે) તે સર્વ વસ્તુ ચોરનારો ઠરે છે.

સર્વ દુર્ગુણોમાં જૂઠાણા જેવો ખરાબ દુર્ગુણ બીજો કોઈજ નથી. તે થડી બીજના ઘણાક દુર્ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. લોકોને પ્રથમતઃ અસત્ય ભાષણ કરવાનું એટલું ભયંકર સ્વરૂપ લાગતું નથી, માટેજ તેઓ પોતાના બાયડી છોકરાં સાથે સહજ સાહજમાં અસત્ય બોલવાને ડરતા નથી. પરંતુ તેનું પરિણામ એ થાય છે કે, તેમના મનમાંથી અસત્યતાનું બપ જતું રહી તેઓ આગળ જતાં તેમાં ફસાય છે. કેટલાક એવા તો લુચ્ચા હોય છે કે જ્યાં અસત્ય બોલવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યાં દ્વિઅર્થી ભાષણ કરે છે. એણે કરીને તેને મોંઠા ઉપર કોઈ જૂઠો કહેતા નથી તો પણ તેની અસત્યતા લોકોને જણાયાવગર રહેતી નથી. દ્વિઅર્થી ભાષણ કરવામાં કેટલાકને મોટું આતુર્ય લાગે છે, પણ ખાલી અસત્યતા કરતાં પણ તે વધારે ખરાબ છે. કેવળ બોલવામાંજ અસત્ય હોય છે, એમ નહિ; પણ સત્ય કહેવું એ આપણું કર્તવ્ય છે, એવી વખતે ગુપચુપ બેસવું, કે પોતાનું મત પ્રતિકૂળ છતાં અનુકૂળ હોવા જેવું ચહેરાપરથી દર્શાવવું, એપણુ અસત્યજ છે. સત્યશીલ મનુષ્યો નમ્ર હોય છે; તે પોતાના ગુણોનેમાટે

અભિમાન રાખતા નથી. પણ અસત્ય ભાષણ કરનારા મનુષ્ય
 બ્રહ્મ કરીને ઉદ્ધટ હોય છે. જે ગુણો પોતાનામાં નથી હોતા,
 તેવા ગુણોનો પણ તે ગર્વ રાખે છે. મનુષ્ય એકવાર અસત્ય બોલે
 તો, તે અસત્યતા ઢાંકી નાખવા, તેને અનેક વેળા અસત્ય ભા-
 ષણ કરવું પડે છે. એકવાર મનુષ્યના અંતઃકરણમાં અસત્ય-
 તાનો પ્રવેશ થયો કે તેનાથી પોતાનું કર્તવ્ય બનતું નથી. એમાટે
 જેને પોતાનું કર્તવ્ય કરવાની ઇચ્છા હોય તેને સત્યની સંગતિ
 છોડવી નહિ.

ભાગ ૮.

સુસ્વભાવ.

વયસઃ કર્મણોઽર્થસ્ય શ્રુતસ્યાભિજનસ્ય ચ ॥

વેષવાગ્નુદ્વિસારુપ્યમચરન્ વિચરોદિહ ॥ ૧ ॥ મનુઃ

‘શીલં પરં ભૂષણમ્’ મર્તૃહરિઃ

પ્રત્યેક મનુષ્યે આ મર્ત્યલોકમાં વેષ, ભાષણ, ને બુદ્ધિમાં
 પોતાનાં વય, કર્મ, પૈસા, જ્ઞાન ને વડીલોને અનુસરીને આચરણ
 કરવું જોઈએ.

સમ્યક્તા એ મનુષ્યોના બાહ્ય ગુણોમાંનો એક અલંકાર
 છે. સમ્યક્પણાથી કાંઈકું કર્મ અધિક શોભે છે. સમ્યક્ મનુ-
 ષ્યની સંગતિ લોકોને પ્રિય તથા સુખાવહ થાય છે. કેટલાકને
 સમ્યક્તાનું અધિક મહાત્મ્ય લાગતું નથી. પરંતુ સદાચરણ
 પણ સમ્યક્તાયુક્ત ન હોય તો તે શોભતું નથી. મનુષ્યોની

પરીક્ષા થાણુંકરીને સભ્યપણાથીજ થાય છે, અને તેને લીધેજ લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા વધે છે. બીજા સારા ગુણો હોય પરંતુ આ અત્યુત્તમ ગુણનો અભાવ હોય તો પેલા ગુણો દેખાઈ આવવાનો પ્રસંગ આવવો મુશ્કેલ. સભ્યપણાથી મનુષ્યોનું ઘણું દિન થાય છે. બીજા ગુણો છતાં કેવળ સભ્યપણું ન હોવાથી ઘણાં જોને નુકસાન થયું છે. બોલવા ચાલવાની રીતભાત ઉપરથી બીજાના મનમાં જે છાપ બેસે છે તે કદીપણ જતી રહેતી નથી. સભ્યપણાથી બીજાના મનમાં સારી છાપ બેસે છે (ઉત્પન્ન થાય) છે. ઉદ્ધટ મનુષ્ય કોઈને કંઈપણ નુકસાન ન કરે, તોપણ લોકોને તેનો ડર લાગે છે. સભ્ય મનુષ્ય થકી કંઈપણ કામ ન હોય, તોપણ તે લોકપ્રિય થાય છે. ક્રોધી ને ઉદ્ધટ મનુષ્ય કોમળ મનનો હોય તોપણ લોકોને તેનો ભય લાગે છે.

સભ્યપણું એ સદાચરણનું એક ચિન્હ છે. તે ઉપરથી મનુષ્યનાં વિચાર, સ્વભાવ, સંગતિ, તે પ્રાપ્તિનું સારું જ્ઞાન થાય છે. પાખંડી સભ્યપણું (દંભ) ખરા સભ્યપણા થકી ભિન્ન છે. મુશિક્ષણનેયોગે વૃદ્ધિ પામેલું સ્વાભાવિક સભ્યપણું મનુષ્યની યોગ્યતાનું એક ચિન્હ છે. મુશિક્ષણવિના મનુષ્યમાં ખરું સભ્યપણું આવતું નથી. કોઈએક મનુષ્યમાં મોટી બુદ્ધિ કે વિદ્યતા હોય તોપણ મુશિક્ષિતપણાશિવાય તે ખરી યોગ્યતાને પાત્ર થતો નથી. સભ્યપણુને યોગે મનુષ્યના ગુણો અન્યજનોના મનમાં શિદ્ધ અસર કરે છે. એટલામાટે સભ્યપણું એ ઉદાપણનો એક ભાગ છે. એમ કહેવામાં કશીપણ હરકત નથી. મનનું સભ્યપણું ન છતાં કેવળ બહારની બેસવા ઉઠવાની ઠાક ઠીક કરી સભ્યપણુનો ડોળ ઘાલવો એ વ્યર્થ છે. મનની કોમળતા

શિવાય સુંદર વસ્ત્ર પહેરી શરીર સુશોભિત રાખવું, એ સુ-
ગંધવિનાનાં પુષ્પો જેવું છે. ખરી સભ્યતા પ્રમાણિકપણા શિ-
વાય આવતી નથી. પ્રમાણિકપણા વગરની ખોટી સભ્યતા
સોનાના ઓપ જેવી છે. તે ખરા સુવર્ણની તોલે આવતી નથી,
તથા તે ધસાયાવિના રહેતી નથી. ખરી સભ્યતા દયાથી
ફરે હોતી નથી. બીજનું અંતઃકરણ નિલપ્રાય પણ ન દુષ્કાવતું,
એજ સભ્યતાનું બીજ છે. આપણે લોકો સાથે સભ્યતાથી ન
વર્તીએ તો તેઓ પણ આપણી સાથે સભ્યતાથી વર્તવાના નથી.

છકેલ મનુષ્યને લોકોસાથે વૈરભાવ પડે તોપણ તેને કશું
લાગતું નથી, ને પોતાનું છકેલપણું છોડતો નથી. એક ક્ષણની
ગમતનેમાટે મિત્રોસાથે પણ વૈર કરી લેવું એ દેટલી ભૂખતા
છે? સભ્ય મનુષ્ય પોતાની ખરી મોટાઈનો ડોળા ધાલતો નથી,
પણ તોછડો માણસ બધી વાતોમાં પોતાનીજ વડાઇ દેખાડવા
યત્ન કરે છે. સભ્ય મનુષ્ય મોઢેથી બોલ્યાવગર સારી વાત કરી
દેખાડે છે, પણ તોછડો માણસ તો કશુંપણ ન કરતાં માત્ર
બડબડ કર્યા કરે છે. ઉદ્દટ મનુષ્ય હમેશા દુષ્ટજ હોય એમ ન
સમજવું. પણ તેને એમ લાગે છે કે મારે તો યથેચ્છ વ-
ર્તવું, હું લોકોને જે ત્રાસ આપું તે તેઓ સહન કરી લે ને
તેનેમાટે તેઓ મને કંઈપણ કહે નહિ. લોકોનાં ઉદ્દ-
ટપણાથી મને જેવો ત્રાસ થાય છે તેવોજ મારા ઉદ્દટપ-
ણાથી તેમને થતો હશે, એવું તેને સ્વપ્નેપણ લાગતું નથી.
તે પોતાના મનને તાબે રાખી શકતો નથી. જેવું મન નિરંકુશ છે
તેનીસાથે વ્યવહાર ટકવો મુશ્કેલ છે. એવા માણસની સંગતિથી
કોઈને પણ સુખ થતું નથી એટલુંજ નહિ પણ લોકો તેનાથી

ત્રાસ પામી તે પાસે ન હોય તો સારું એમ ઇચ્છે છે. મન સ્વા-
ધીન ન હોવાનેવીધે બીજા સદ્ગુણો હોવા છતાં મનુષ્યનું કશું
પણ હિત થતું નથી. પરંતુ મન સ્વાધીન હોવાથી સાધારણ ગુ-
ણોને યોગે તેનું વાંછું હિત થાય છે. બુદ્ધિ, વિદ્યા ઇત્યાદિ ગુણો
જગત્માં મનુષ્યોને વાળાજ હિતકારક છે, પરંતુ સુસ્વભાવનો
અભાવ હોવાથી તેનું ખરું સુખ મળતું નથી.

કેવળ બિદ્યાર્થી બોલવાથીજ ત્રાસ ઇપજે છે એમ નથી
પણ મલિન વસ્ત્ર પહેરવાં, ને ગદાપ્રથી રહેવું એપણ લોકોને
ત્રાસદાયક છે. સભ્યતા એ કુલિનતાનું લક્ષણ છે. તે ગરીબ ને
શ્રીમંત બન્નેને હિતાવહ છે. સભ્ય શ્રીમંતો શ્રીમંતોમાં પ્રતિષ્ઠા
પામે છે, તેમજ સભ્ય ગરીબો ગરીબ લોકોમાં પ્રતિષ્ઠા પામે છે.
સભ્યતા મેળવવાનેમાટે કંઈ પૈસા ખર્ચવા પડતા નથી. સભ્ય-
તાની સુખ્ય શાળા ઘર છે. માતાપિતાએ સભ્યતાથી વર્તી
બાલકોને બાલપણથીજ સભ્યતા શીખવવી જોઈએ. એટલું
છતાં પણ પૂર્ણ સભ્યતા ગૃહશિક્ષાથી મળતી નથી. તે પરિપૂર્ણ
સંપાદન કરવામાટે સુશિક્ષિત લોકોમાં વાસ હોવો જોઈએ. સુ-
સ્વભાવ એ અંદિક સુખનું એક સાધન છે. બુદ્ધિ હોય પણ
સ્વભાવ સારો ન હોય તો મનુષ્યને ખરું સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી.
સુખી થવાનેમાટે, દયા, શાંતિ, ક્ષમા, ને પરોપકાર એ ગુણો
માણસમાં આવશ્ય જોઈએ. યથાશક્તિ નિરંતર પરોપકાર કરી
બીજાના સુખનેમાટે યત્ન કરવો એજ સુસ્વભાવનો ઉત્તમ
માર્ગ છે.

જગત્માં એવાં કેટલાંક ઉત્તમ મનુષ્યો હોય છે કે તેઓ
સ્વભાવતઃ બીજાનાં હિતનેમાટે નિરંતર કાળજી રાખે છે. કદી

કોઈ પીડા આપે તોપણ તેઓ તેનું ખરાબ થાય એવું ચિંતતા નથી. તેમને દુઃખ આવી પડે તોપણ તેઓ અંતઃકરણમાંનું સમાધાન છોડતા નથી. આવી તેમની સમાધાન વૃત્તિને લીધે તેઓ સર્વને ખારા થઈ પડે છે. આ ઉત્તમ સ્વભાવને લીધે તેઓ દુઃખની વેળાએ પણ ધૈર્ય તથા ઉસાહ ધરી પોતાનું હિત કરી લે છે.

મનુષ્યનો સ્વભાવ જન્મતઃ નીવડે છે એ ખરું, તથાપિ મન પ્રકૃતિત રાખવું કે ન રાખવું એ તેને સ્વાધીન છે. સુખદુઃખ સર્વને માથે છેજ. પરંતુ જે સંસારનું ખરું સ્વરૂપ ઓળખીને સદાયરણુથી વર્તે છે, તે આનંદી હોય છે. પણ જેને જગતનું ખરું સ્વરૂપ માલુમ પડતું નથી, તે સુખદુઃખવિષે અનેક વિચાર મનમાં લાવે છે, ને જે તે સદૃશ ન થયા તો ઉદ્વિગ્ન રહે છે. ગુણુઆદી મનુષ્ય દોષોત્તરફ લક્ષ ન આપતાં ગુણોનુંજ શ્રદ્ધા કરે છે. પરંતુ દોષદૃષ્ટિને તો બધે દેકાણું દોષ ને દોષજ દેખાય છે. આવી રીતે દોષ જોવાની ટેવ પડવાથી કોઈપણ વસ્તુથી તેને સમાધાન થતું નથી.

પરોપકાર જેવું સુખનું સાધન દુનિયામાં બીજું કાંઈજ નથી. સર્વદા બીજને કંઠપણ આપ્યાથીજ પરોપકાર થાય છે એમ ન સમજવું. પરોપકારનું મુખ્ય બીજ મનનું આદાર્ય છે. કેટલીકવાર પુષ્કળ પૈસો ખરચ કરનાર મનનો કૃપણ હોય છે અને કોઈએક ગરીબ છતાં ઉદાર હોય છે. પૈસો ખરચ કરવો એનો આધાર દ્રવ્યની અનુકૂળતા ઉપર રહે છે. પરંતુ આદાર્ય એ મનોધર્મ છે. એ થકીજ મનુષ્યની યોગ્યતા વધે છે. સારું, નહારું, સલાસલ, ન્યાયાન્યાય ઇત્યાદિ કાંઈપણ બને તે સર્વ ગુપ્ત્યુપ સાંભળી લેવું એ સુસ્વભાવ નથી. જે સ્વભાવતઃ ખરો હોય

છે તેને સત્યપર પ્રીતિ હોય છે અને અસત્યતાનો સ્વાભા-
વિક તિરસ્કાર હોય છે. તે લોકોવિષે ઉદાસી ન રહેતાં કોઈનું
કંઈપણ પ્રકારે ભણું કરવા પ્રયત્ન કરે છે. તે તાત્કાલિક સુખ
કે કીર્તિતરફ લક્ષ્ય ન આપતાં ઇશ્વરલોકમાં પરિણામે સુખ-
કારક નીવડે એવું આચરણ કરે છે. જેની સર્વકાળ કેવળ સ્વ-
સુખ તરફ જ દૃષ્ટિ હોય છે, તેનામાં દયા, ભક્તિ ઈત્યાદિ ગુણો
હોતા નથી. તેનું કંઈપણ દરરોજ બગડે છે, અને તેની બડ-
બગડનો કદીપણ અંત આવતો નથી, અને સુખનું મૂળ જે સં-
તોષ તે તેના મનમાં કદીપણ વસતો નથી. પરંતુ

‘ સંતોષ એવ પુરુષસ્ય પરં નિધાનમ્.’

સંસારમાં સારી રીતે વર્તન કર્યા છતાં પણ અદ્યસ્વસ્થ
અડચણો આવ્યાવિના રહેતી નથી. કદી કંઈપણ સંકટ આ-
વેજ નહિ, એમ તો બનેજ નહિ, માટે ધૈર્ય પકડી સંતુષ્ટ
રહીને આવેલી અડચણો દૂર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.
અસંતોષી મનુષ્ય સામે આવેલાં સંકટોથીજ દુઃખી હોય છે
એટલુંજ નહિ પણ તે નાનાપ્રકારની ભવિષ્યમાં આવનારી
અડચણો મનમાં આણી વ્યર્થ ચિંતા કરતો એસે છે. ભવિષ્યમાં
કંઈપણ અડચણો આવે તે મનમાં આણી તે નિવારણાર્થ ઉદ્યોગ
કરવો ઠીક છે, પણ તેમ ન કરતાં નાનાપ્રકારની વ્યર્થ ચિંતા
કરી અસ્વસ્થ થવાથી કંઈપણ લાભ ન થતાં ઘણું તુકશાન થાય
છે; કેમકે એવો અસંતોષી મનુષ્ય કદીપણ સુખ પામતો
નથી. ભવિષ્યને માટે ચિંતા કરવાથી તે દૂર થાય છે એમ નથી,
તે થકી માત્ર ઉદ્યોગમાં વ્યય થાય છે. ચિત્ત સંતુષ્ટ હોવાથી મ-
નુષ્ય સ્વસ્થ રહી ઉદ્યોગ કરે છે, તેને લીધે તેના સંકટો પોતાની

મેળે દૂર થાય છે. ઘણી વખતે કાર્યઘાત થવાથી નીરાશ થઈ યત્ન કરવો છોડી દીધાથી કાર્ય સિદ્ધિનો મુદ્દલજ સંભવ હોતો નથી, પરંતુ નિરાશ ન થતાં પ્રયત્ન ચાલુ રાખ્યો હોય તો કોઈપણ વખત ફળ પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ વિશેષ રહે છે. એ માટેજ મનુ કહે છે કે:-

નાત્માનમવમન્યેત પૂર્વાભિરસમૃદ્ધિભિઃ :

આમૃત્યોઃ શ્રિયમન્વિચ્છે નૈનાં મન્યેત દુર્લભામ્॥૧॥

પૂર્વે ફળપ્રાપ્તિ ન થઈ, માટે આપણે દુર્ભાગી છીએ એમ ન સમજવું, મરણપર્યંત સંપત્તિ મેળવવાનો ઉદ્દેશ કરતાજ રહેવું; તે (સંપત્તિ) દુર્લભ છે એમ કદી માનવું નહિ.

મનુષ્યના મનોધર્મમાં આશા જેવો ચાલક ધર્મ બીજો કોઈજ નથી. આશા યકી કાર્યસિદ્ધિપર્યંત જે સુખ હોય છે, તે ભવિષ્યમાં હોતું નથી. જગત્માં એકદમ વિજયી થયેલા મનુષ્યો કરતાં પરાજીત થયેલા મનુષ્યોનેજ હાથે મહત્કૃત્યો થયેલાં છે. કોઈપણ વસ્તુવિષે આશા નહિ હોય તો મનુષ્યનું જીવન દુઃખમય થાય છે.

કોઈ કંઈપણ બોલે કે તરતજ તેનું ખંડન કરવાની ટેવ કેટલાકને હોય છે. આ ટેવ ઘણી ખરાબ છે. આથી કેટલીક વેળા એમ પણ જાને છે કે એક માણસ આજે જે વિષયનું મંડન કરે છે તેજ વિષયનું કાલે તે ખંડન કરશે. કોઈ કંઈ કહે તેની વિરુદ્ધ બોલવું એ જેમ ખરાબ છે, તેમ કેવળ કોઈના પક્ષનુંજ બોલવું એપણુ ખરાબ છે. આ બન્નેથી આપણા મનની કીમત થાય છે. પોતાનું મત નમ્રતાથી કહેવું એજ ખરી સભ્યતાની રીત છે. પ્રસંગ આવે તો ખરી વાત કહેવાને ન ડરવું એજ ખરી સભ્યતા છે.

ભાગ ૯.

ગ્રંથાવલોકન.

यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ૧ ॥ મનુઃ

જેમ જેમ મનુષ્ય શાસ્ત્રનું અધિકાધિક અધ્યયન કરતો
જાય છે, તેમ તેમ તેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થનું જાય છે, ને તેથી તેને
ધણું આનંદ થાય છે.

સદ્ગતિ મનમાં ઠસવાને જેવી સુસંગતિની આવશ્યકતા છે,
તેવીજ ગ્રંથાવલોકનની પણ છે. ઉત્તમ ગ્રંથ એ ઉત્તમ મિત્ર છે.
તે હમેશા એક સરખી રીતે કામ લાગે છે. સંપત્તિ કે વિપત્તિમાં
સરખું મુખ તથા સમાધાન આપે છે. એક ઉત્તમ મિત્રની સંગ-
તિથી જેમ ખીજા ધણાઓ સાથે રનેહ થાય છે તેમજ ગ્રંથાવલોક-
નને યોગે વિદ્વાનો સાથે પરિચય થઇને આપણા જ્ઞાનસંચય વૃદ્ધિ
પામે છે.

ઉત્તમ ગ્રંથકારોએ પૃથ્વીમાં વસતાં મનુષ્યો ઉપર મોટા
ઉપકાર કરીએ છે. ઠ્યાસ વાદમીક્રિ, કાલિદાસ ઈત્યાદિકોના ગ્રં-
થોને લીધે અસંખ્ય મનુષ્યોની અંતઃકરણ વૃત્તિઓ પ્રદુક્ષિત થઈ
છે. રામાયણ વાંચી રામની પેઠે વર્તવાથી કેટલી કીર્તિ વધે છે,
રાવણની પેઠે વર્તવાથી કેટલી હાનિ છે, એ મનમાં આણી લક્ષા-
વધી મનુષ્યોએ દુર્માર્ગથી નિવૃત્ત થઈ સુમાર્ગતરફ વળણ લીધી
હશે. દુષ્ટ લોકો ગમે તેટલા છળ કરે, ને તેઓ ગમે તેટલા બલા-
દય હોય તોપણ સદાયરણ ન છોડીએ તો ઈશ્વર અનુકૂળ થઈ

સંકટો દૂર કરશે, એ મહાભારત વાંચવાથી સમજાય છે. યુવા-
વસ્થામાં પુસ્તકો વાંચવાથી મનને જે સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય છે,
તેવોજ કાયમ રહે છે. ઉત્તમ ગ્રંથો એ જ્ઞાનવીરોના જયસ્તંભ છે.
મોઢા મોઢા મહેલોને બંગલાઓનો નાશ થાય તોપણ આ વિ-
વિજયસ્તંભો કાયમ રહે છે. તેઓ દુરાચલ તથા અજ્ઞાનનો પરા-
જય કરી મનુષ્યોના મુખની વૃદ્ધિ કરવાવિશે આપણને ઉત્તેજન
આપે છે. ઉત્તમ ગ્રંથ એ સુવિચારનો ભંડાર છે. તેઓ માંહેલાં
રત્નો આપણને જોઈએ ત્યારે ઉપયોગમાં આવે છે. જેઓને તે
રત્નોની પારખ છે, તેઓના સમાધાનમાં કંઈપણ ખામી રહેશે
નહિ. ઉત્તમ ગ્રંથકારો આ મર્ત્યલોકના સૃષ્ટિકર્તા છે. અનંતશક્તિ
પરમેશ્વરે જેમ અપાર ચાતુર્યથી અસંખ્ય ચમત્કાર પૂર્ણ
સ્વપ્રભાવગ્રાપક વિશ્વ નિર્માણ કર્યું છે, તેમજ કવિશ્વરો, પરમે-
શ્વરે, આપેલી પોતાની પ્રતિભાને યોગે ગ્રંથસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી
લોકોને આનંદિત કરે છે. સૃષ્ટિકર્તા જેમ સજ્જનોને સામર્થ્ય
આપી તેઓને હાથે નાનાપ્રકારનાં મોઢાં મોઢાં સત્કૃત્યો કરાવી
તેમને કીર્તિમાનૂ કરે છે, તેમજ આ કાવ્ય સૃષ્ટિકર્તાઓ સજ્જ-
નોની કીર્તિ અજરામર કરે છે. દુર્યોધન, રાવણ એમનાં ઉદા-
હરણો લોકોની દૃષ્ટિ સન્મુખ ખડાં કરી તેમને, પરધન ને પર
સ્ત્રી હરણ કરવા પ્રવૃત્ત થવાથી સમૂળ નાશ થાય છે, એમ સૂ-
ચવે છે. ઉત્તમ ગ્રંથો આપણા અજરામર ગુરુ છે. તેઓ આ-
પણને આખો જન્મારો શીખવ્યાંજ કરે છે. તેમની આજ્ઞામાં
રહેવાથી આપણું હિત થયાવિના રહેતું નથી. તેને યોગે આ-
પણે ગમે તે મોટી મંડળીમાંના કે ગમે તે કાળના સૂખનો અનુ-
ભવ લઈ શકીએ છીએ. સભાપર્વ વાંચવા એસીએ તો દ્રૌપ-

દીની દુર્દશા આપણી દૃષ્ટિ સન્મુખજ થાય છે કે શું, એમ મનમાં આવી આપણી આંખોમાંથી અશ્રુધારાઓ વહેવા લાગે છે; ને, કર્ણપર્વ વાંચવા બેગીએ તો ભીમે દુઃસાસનનું તદ્દય ફેડયું, એ બેઠે શત્રુને જાસન થવાથી આપણને સમાધાન થાય છે. અયોધ્યાકાંડ વાંચવા લાગીએ તો મંથરીએ લગાટેલી કલાગત, કેશ્યપીના દુરાચલ, દશરથનું સત્ત્વ ને તેનો શોદ, રામની પિતૃસંકિત ને ભરતનો બ્રાતૃપ્રેમ, એને યોગે હું અયોધ્યામાં વસનારા લોકોનાં જાન એક છું એમ સમજાયકને રામના વનવાસનું દુઃખ બેતાં તેની આંખોમાંથી એધાર અશ્રુ વાહે છે. અંથોને યોગેજ પ્રાચીનકાળના દુષ્યન્ત, ભરત, નલ, દિલીપ ને રઘુ ઇત્યાદિ રામજો અમર થયા છે.

વ્યાસ, વાલ્મીકિ, ગૌતમ, જૈમિનિ, પાણિની કાલિદાસ, ભવભૂતિ ઇત્યાદિ ગ્રંથકારો પોતાના અંથોને યોગે અમરત્વ પામ્યા છે તેમનાં નામો જગત્માંથી નાશ થવાનો ભય નથી. ભારતરામાયણમાંની કથા નીકળે કે વ્યાસ વાલ્મીકિનું સ્મરણ થાયજ. તત્ત્વ વિચાર કરવા લાગીએ કે ન્યાય, મીમાંસાનો પ્રસંગ આવી ગૌતમને જૈમિનિનું સ્મરણ કરાવેજ. પાણિની વિષે એમ લાગે છે કે તે પોતાની ‘અષ્ટાધ્યાયી’ ભરતખંડમાં આજ હજારો વર્ષોસુધી શીખવી હવં યુરોપખંડમાંના જર્મની વગેરે દેશોમાં ‘વૃદ્ધિરાદૈચ્’ ઇત્યાદિ સૂત્રોનો પાઠ આપે છે ! કાલિદાસે તો ‘શકુન્તલા નાટક’ને યોગે યુરોપમાંના ગ્રીસેથ જેવા મહાપંડિતને તો નૃત્ય કરવા લગાડ્યો !

સદ્ગતનું સંબંધે જોઈએ તો મહાત્માઓનાં ચરિત્રો વાંચવાથી મનુષ્યોનું ઘણું હિત થાય છે. પૂર્વે થઈ ગયેલા મનુષ્યોનું

વર્તન તેમનાં કૃત્યો, તેમનીપર પડેલાં સંકટો, તેમણે સહન કરીએલાં દુઃખો એ લક્ષ્યપૂર્વક વાંચવાથી મનુષ્યોનું હિત થયાવિના રહેતું નથી.

ચરિત્રો વાંચવાનો શોખ થોડો ઘણો પુરાતન કાળથી સર્વે દેશમાં છે. તે લખવાની રીત માત્ર પ્રત્યેક સ્થળે ભિન્ન છે. નાટકો, ને કાદંબરીઓ એપણુ એક પ્રકારનાં ચરિત્રોજ છે. મનુષ્યો એ માંહેલાં સારાં પાત્રોનું અનુકરણ કરે એમાટેજ તે લખાયલાં હોય છે. પણ તેઓમાં દ્રષ્ટિપત ભાગ ઘણો હોવાથી વિવક્ષિતકાર્ય થતું નથી. એને બદલે ખરાં ચરિત્રોથી મણી લાભ થાય છે. વ્યાસ, વાલ્મીકિ કાલિદાસને પાણિની એમનાં ચરિત્રો લખાયલાં હોત તો કેટલો કાલ થાત ? ભારત, ને રામાયણ જેવા મોટા ગ્રંથો લખવાને તેમને કેટલો પ્રયાસ કરવો પડ્યો, ગ્રંથ સમાપ્ત થવાને કેટલો કાળ લાગ્યો, કયા ગૂના ગ્રંથ ઉપરથી કે ગુરુનીપાસે તેમણે એ અધ્યયનનો આરંભ કરીયો, સંસારમાં તેમના માતાપિતાનો અને તેમની સ્થિતિ કેવી હતી, તેમના શત્રુ મિત્ર કોણ હતા, અન્યજનોસાથે તેઓ કેવી રીતે વર્તતા હતા વગેરે બાબતો સમજાઈ હોત તો કેટલા બધા લાભ થાત.

હાલમાં શિવાજી, બાજીરાવ, વગેરે કેટલા મહત્વપુરુષોનાં ચરિત્રો પ્રસિદ્ધ થયાં છે. ઉત્તરોત્તર એવાં અનુકરણીય ચરિત્રોનો ફેલાવો કરવો એ દેશહિતેશ્વરુઓનાં અનેક કર્તવ્યોમાંનું એક કર્તવ્ય છે, તેપણુ કાળેકરીને બની આવશે. ચરિત્રોમાં મનુષ્યોનાં મહત્વુઓજ લખવાં એમ કંઈ નથી તેમ મોટામોટા રાજાઓનાંજ ચરિત્રો માત્ર હિતાવહ છે એમ પણ નથી. ડાક્ટર જૉન્સન

કહે છે કે ગમે એવો મનુષ્ય હોય તોપણ તેના ચરિત્રથી કંઈપણ લાભ થશેજ નહીં. તેનો અનુભવ તેનાં દુઃખો તેનાપર પડેલાં સંકટો, તેનો જય કે પરાજય આથી કાંઈને કાંઈ શીખવાનું મળશેજ મળશે. એક પંડિત તો એમ કહે છે કે—ચરિત્રમાં કેવળ સારીજ વાતો લખાય તો તેથી કંઈપણ લાભ થવાનો નથી. ચરિત્રોમાં મનુષ્યોનાં સારાં કૃત્યોજ માત્ર લખાય તો આ કોઈ અદ્વિતીય ને દેવતાઈ મનુષ્ય હતો એમ લોકોને લાગે છે ને તેણે કરીને તેનું અનુકરણ કરવાની ઇચ્છા ઉપજતી નથી. પરંતુ સત્કૃત્યો સાથે તેના દોષ, તેની ભૂલો, વગેરે સમગ્ર મિથ્ર લખેલું હોય તો તે આપણી પેઢેજ કાંઈ સાધારણ મનુષ્ય છતાં પ્રયત્નથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યો, તેવો પ્રયત્ન કરીને આપણે પણ મહત્વ પામીએ એવી કેમદે વાચકના મનમાં આવે છે. કેટલીક બાબતો સ્વરૂપતઃ તદ્દન હુલ્લક હોય છે, પણ તેને લીધે અનેક મોટાં કાર્યો બની આવે છે. શિવાજી દિલીમાં ઐરંગઝેબના કેદખાનામાં હતો, ત્યાંથી યુક્તિથી છૂટી આવ્યો, એ વાત સાધારણ દેખાય છે, પણ તેજ મરાઠી રાજ્યની સ્થાપનાને કારણીભૂત થઈ છે. તે વખત શિવાજી પોતાની યુક્તિમાં નિષ્ફળ થયો હોત તો, તેનું નામ પણ કદાચિત્ કોઈના જાણવામાં આવ્યું હોત.

ગિયન નામનો એક વિદ્વાન્ અંગ્રેજ ઈતિહાસકાર મુસલમાનના પેગંબરની એવીજ એક વાત પોતાના ગ્રંથમાં લખે છે. નવીન ધર્મનો બોધ કરવા લાગ્યો તેણે કરીને તેના પુષ્કળ શત્રુ થયા. ત્યારે તે નાસીને મદિને ગયો. રસ્તે જતાં તેના શત્રુ તેની પૂઠે પહ્યા. પોતાને શત્રુ ઘેરી લે છે એ જોઈને એકવેળા મહમદે એક યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો, તેથી શત્રુઓની નજર ચૂકી જઈ

તેઓ તેની પૂંઠ પંકડતાં આગળ જતાં રહ્યા; ત્યારે મહમદ બીજો રસ્તે મદિને ગયો. ગિબન લખે છે કે આ વેળાએ મહમદ શત્રુના હાથમાં આવ્યો હોત તો એક ભાલાના ફટકાથી આજે જગત્ની સ્થિતિ ભિન્ન થઈ હોત.

ક્રૅચ લોકોનું હિંદુસ્થાનમાં વર્ધસ્વ સ્થાપનાર દુષ્લીએ સ્વ-પ્રુદ્ધિથી હિંદુસ્થાનનાં લોકોનો સ્વભાવ જાણી લેઈ, એક કલ્પના શોધી કાઢી તેજ હિંદુસ્થાનમાં અંગરેજ લોકના રાજ્યનો પાયો દૃઢ થવામાં કારણભૂત થઈ. પ્રથમનઃ યુરોપીયન લોકો વ્યાપારને અર્થે હિંદુસ્થાનમાં આવ્યા. રાજ્યપ્રાપ્તિ એમના સ્વપ્નમાં પણ નહોતી. હિંદુસ્થાનનાં લોકોસાથે વ્યવહાર રાખતાં દુષ્લીને જણાયું કે હિંદુસ્થાનનાં લોકો ઘણાં વિશ્વાસુ છે. સ્વદેશભક્તિનું બીજ એમનામાં નથી. એમને ક્વાયત શીખવી રણશૂર કરીએ તો એઓજ હિંદુસ્થાનમાં અમારું રાજ્ય સ્થાપવામાં ઉપયોગી થઈ પડશે. આ તત્ત્વ જાણીને યુરોપીયન લોકોએ હિંદુસ્થાનમાં રાજ્ય સ્થાપવાનો ઉદ્યોગ શરૂ કર્યો. યુરોપખંડથી સૈન્ય લાવી રાજ્ય સ્થાપવું એ તો અસંભાવ્યજ હતું. દેશમાંનાજ લોકોની સહાયતાથી પરદ્વીપસ્ય લોકોએ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું, એવું ઉદાહરણ હિંદુસ્થાનવિના પૃથ્વીમાં બીજે કોઈપણ ઉદાહરણે મળશે નહિ. બાપડી આર્યભૂમિ દાસત્વ પામી !!!

સાધારણ મનુષ્યના ચરિત્રચક્રી પણ લાભ થાય છે, તો પછી જગત્ના ઇતિહાસમાંના નાયક એવા મહત્ત્વપૂર્ણોનાં ચરિત્રો-ચક્રી કેટલો લાભ થાય? ચરિત્રચક્રી મુખ્ય શિક્ષણ એ મળે છે કે મનુષ્ય ઉદ્યોગને યોગે ગમે એવાં દુર્ગમ્ય કૃત્યો કરી શકે છે; ને તેને લીધે વાચકને ધૈર્ય અને ઉત્તેજન મળે છે. જ્ઞાપ્રાપ્તિની નિ-

રાશા થતા નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને જીવનનાં ચરિત્રમાંથી કંઈપણ શીખવાનું મળી આવશે. સારું કૃત્ય નીચ મનુષ્ય કરે તોપણ તેથી આનંદ ઉપજે છે. નારાયણરાવ પેશવાના મૃત્યુસમયે રામશાસ્ત્રીએ રાધોબાને આપેલા ખુલ્લા જવાબનું અતિ આશ્ચર્ય લાગે છે; તેવીજ રીતે તેના આપાછા નામના હજુરીએ રાજનના પ્રાણ અચાવવાને તેના અંગપર ધસી પોતાનો અમૂલ્ય દેહ ખોયો તેનો પણ ચમત્કાર લાગે છે.

ચરિત્રના જેવોજ મોટો લાલ ઇતિહાસ વાચનથી મળે છે. ઇતિહાસ એટલે ચરિત્ર સંગ્રહ એમ કહેવામાં કંઈપણ હરકત નથી; કેમકે તેમાં મનુષ્યોનાં કૃત્યો ને તે થકી દેશને રાષ્ટ્રમાં બનેલાં પરિણામો એનુંજ વર્ણન હોય છે. રામાશા-ગીર્દને યજ્ઞમાને બે વેણ કલાં નહોત તો કાશી જઈ, અધ્યયન કરી રામશાસ્ત્રી થઈને માધવરાવ પેશવાના રાજ્યને અલંકૃત કરવું એ તેનાથી લાગ્યેજ બન્યું હોત.

‘ સરવૉલ્ટર સ્કૉટ ’ ની લશ્કરી ખાતામાં દાખલ થવાની ઈચ્છા હતી, પણ બાલપણમાં દોડાદોડ કરતાં તે લંગડો થયો, ભારે તેને વિદ્યા ઉપર લક્ષ આપવાની ફરજ પડી. એ બનાવથી તેણે ઉત્તમ ગ્રંથ લખી અંગરેજી ભાષાને અધિક સાંદર્ય આપ્યું.

ચરિત્રોના વાચનથી સંસારમાં અનેક ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગે કેવી રીતે વર્તવું એ સમજાય છે; તેવીજ રીતે ઇતિહાસના વાચનથી રાજ્યકારભારમાં પરચકાદિ વિકટ પ્રસંગે કેમ વર્તવું એનો અનુભવ થાય છે. જેણે પોતાના પરાક્રમથી સંકટ પ્રસંગે પોતાના દેશનું રક્ષણ કરીધું, તે શિવાજી જેવા

રાજા જાણે કે ઇતિહાસદ્વારે લોકોને રાજ્યનીતિનું શિક્ષણજ આપે છે. જે રાજાઓએ, પ્રાપ્ત થયેલું પાલનરૂપ જોખમનું કામ સાવચેતીથી ન કરતાં ઐશ્વર્યમાં નિમગ્ન થઈ પોતાનો નાશ કરી લીધો છે તે સંભાળ તથા ખીજા ખાજુરાવ જેવા રાજાઓ ઇતિહાસમાં બેસીને અન્ય રાજાઓને કહે છે કે, સાવધપણે તમારો અધિકાર ચલાવો, નહિ તો અમારી પેઠે વૈભવ જોષ્ટ દઈ અક્ષય અપકીર્તિ પામશો. સુધરેલા દેશનો ઇતિહાસ ખીજા દેશોને કહે છે કે તમારામાંના લોકો મારામાંના લોકોપ્રમાણે જ્ઞાન સંપાદન કરી પરાક્રમ કરશે તો તેઓ મારી પેઠે કીર્તિમાન થશે. ભારત ને રામાયણ એ પ્રાચીનકાળના ભરતખંડના ઇતિહાસજ છે. એમાંની કથાઓના શ્રવણથી શિવાજીના મનમાં વીરશ્રીએ પ્રવેશ કાઢ્યો, અને તેને લીધે તેણે દુણેનો સંહાર કરી ઇતિહાસમાં મરાઠાઓનું નામ ગળવ્યું. એવાં ઉદાહરણો જગત્માં ઘણાંએ છે. માણસમાં ખરી યોગ્યતા આવવાને ગ્રંથાવલોકન એ એક મોટું સાધન છે.

અંગરેજ, ફ્રેન્ચ વગેરે યુરોપીયન લોકમાં જે કેટલાક અત્યુત્તમ ગુણો છે તેમાંનો વિદ્યાપર પ્રીતિ એ એક છે. આ ગુણ તેમના સ્વહિત સાધનને ઉપયોગી પડે છે. યુરોપીયનો જેવા સ્વાર્થસાધુ લોક ભૂમંડળમાં કોઈપણ ઠેકાણે હશે નહિ.

જપ્પરદસ્ત આવે તેની આગળ કેવી રીતે નમી જવું, અશક્ત હોય તો તેનીપર કેવી રીતે તૂટી પડવું એ અંગરેજોની પેઠે ખીજા કોઈપણ સારી રીતે સમજતા નથી. સ્વાર્થ સાધવાનેમાટે તેઓ ગમે તેવો શ્રમ કરશે. સારી નકારી ગમે તેવી ખાખત હોય તોપણ તેનો પક્ષો અનુભવ લીધાવિના તેઓ ર-

હેતા નથી. તેઓ ખીજા દેશનાં રાજ્યો સંપાદન કરી મોજ મજ ભારતાં સ્વસ્થ બેઠા નથી. લોકોનો ધર્મ, રાજ્યનીતિ, વ્યવહાર, આચાર ને રીતિ, એની ખારીક માહિતી મેળવી તદ્દ્વારા તેમનો સ્વભાવ જાણી લેઈ તેમનીપર પોતાનો અમલ ચીરસ્થાયી કેવી રીતે થશે એ વિષે યથો લખીને તેઓ નિરંતર ચર્ચા કરે છે. ગ્રીક, રોમન વગેરે લોકોએ પરદેશનાં રાજ્યો કળજે કીધેલાં તે તેમની કથી ચૂકોથી તેમના હાથમાંથી છૂટી ગયાં, તેનો તેઓ હમેશા વિચાર કરીને તેવી ચૂકો આપણાથી ન થતાં કથી રીતિએ આપણો અમલ કાયમ રહેશે એનો વિચાર કરી, પ્રજાને નિઃશસ્ત્ર કરવા, ને જંગીરદાર વગેરે હંચ પ્રતીના લોકો જેમ બને તેમ એોછા કરવાના ઉપાયો યોજે છે. મનુને કેટલાં વર્ષો થયાં, કાલિદાસ કયા શતકમાં થઈ ગયો, વેદમાં મૂર્તિપૂજા છે કે નહિ, વગેરે વિષયોની યુરોપીયનો ચર્ચા ચલાવે છે તે જેઈ અમારા લોકોને આશ્ચર્ય લાગે છે. યુરોપીયનો છત્તી લીધેલા લોકોનો ઇતિહાસ જાણવાને શ્રમ કરે છે, પરંતુ એશિયા ખંડમાંના લોકો તો છત્તી લેનારાઓનો ઇતિહાસ પણ જાણી લેવાની આવશ્યકતા દેખતા નથી. યુરોપીયનોએ જેમ અહિંયાના લોકોનો સ્વભાવ જાણી લેઈ ઉદ્યોગથી પોતાનું કામ કરી લીધું છે, તેમ અહિંયાના લોકોએ તેમનો સ્વભાવ જાણી લેઈ તે પ્રમાણે વર્તન રાખી ઉદ્યોગ કીધો હોત તો મોટું હિત થયું હોત. યુરોપીયન લોકો ખીજા દેશમાં જે યોગ્ય સુધારો થાય તે તરતજ પોતાના દેશમાં દાખલ કરી ખીજા લોકોથી પાછળ પડતા નથી. તુર્કસ્થાન જે સુધારામાં પાછળ છે તેવા દેશપર એ લોકોની નજર હમેશા ખેંચાયલી હોય છે. વસ્તુ પોતાની હોય, પણ તે સંભાળવાને અંગે સામર્થ્યની આવશ્યકતા છે. એમાટે વિદ્યા, કળા, કૌશલ્ય ઇલાદિ

શુભ્રોમાં યુરોપખંડની બરાબરી કાઢાવિના એશિયાખંડને કદી પણ વર્ચસ્વ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. યુરોપખંડમાં જ્ઞાન સંપાદન કરવાના માર્ગ સુલભ થયા છે એ ખરું, તથાપિ કોઈપણ ઉપયુક્ત બાબત કઠીન છે માટે તે છોડી દેવી એ કામનું નથી; કઠીન હોય તો અધિક શ્રમ કરવો એજ તે સુલભ થવાનો માર્ગ છે. બળવાન દુર્બળતા તાબામાં રહે છે, પરંતુ દુર્બળ જ્ઞાનસંપન્ન હોય તો બલવાનનું કંઈપણ ચાલવા દેતો નથી, એ મનુષ્યોએ અશ્વાદિ પશુ-જાતે પોતાની ચાકરીમાં લગાડેલાં છે, તેપરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે.

અંધાવલોકન એ વિદ્યાપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન છે. વિદ્યા નેવી ઇલ્લોકમાં સુખદાયક બીજી કોઈપણ વસ્તુ નથી. મહાપંડિત ભતૃહરિએ તો વિદ્યાહીનને પશુની ઉપમા આપેલી છે.

વિદ્યાનામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રહ્લજગુપ્તંધનમ્ ।

વિદ્યા મોગકરી યશ્નઃ સુલકરી વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુઃ ॥

વિદ્યા બંધુજનો વિદેશગમને વિદ્યા પરા દેવતા ।

વિદ્યા રાજસુ પૂજિતાનતુ ધનં વિદ્યાવિહીનઃ પશુઃ ॥૧॥

આ વચન તરફ લક્ષ આપી સઘળાઓએ યથાશક્તિ વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એજ કલ્યાણનો માર્ગ છે.

ભાગ ૧૦.

દાંપત્ય.*

તથા નિયં યતે માતાં સ્ત્રી પુસૌ તુ કૃતક્રિયૌ ॥

યથા નાભિચરતાં તૌ વિયુક્તાવિતરેતરમ્ ॥૧॥

* વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષનો સંબંધ.

અન્યોન્યસ્યાવ્યભોચારૌ ભવેદામરણાંતિકઃ ॥

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः ॥२॥मनु.

પરસ્પરનો વિયોગ થઇ દુઃખ ન થાય, એવી રીતે ચાલવાને વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષે સર્વદા યત્ન કરવો જોઈએ. પરસ્પરનો આ વિયોગ એવો હોવો જોઈએ કે જેનો છોડો મુવે આવે. એજ મોટો ધર્મ ટુંકમાં સ્ત્રી પુરુષનેમાટે સમજાઈ શકાય તેવો છે.

દાંપત્ય એ સંબંધ વિવાહથી ઉત્પન્ન થાય છે. વિવાહ એ જગતના સર્વ સુધારાનો પાયો છે એમ કહેવામાં કરીપણુ હરકત નથી. જ્ઞાન અને ભાષા એ બન્ને વસ્તુઓત્રે મનુષ્ય સર્વ પ્રાણી વર્ગથી શ્રેષ્ઠ થયો છે એ ખરું તથાપિ આ એ સાધનોને યોગે મનુષ્યોએ જે અનંતશુભ સાધનોની રૂઢિ શોધી કાઢી છે તેનું પ્રથમ પગલું વિવાહ છે એમ કહેવામાં કંઈપણુ હરકત નથી. કિંબહુના બોલવું પણ આ સંબંધની પછીજ ભાષાત્વને પામ્યું હશે એમ કહીએ તો ચાલે; કેમકે આજકાલ ભૂગર્ભ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી ભૂરચનાની પ્રથમ સ્થિતિ કેવી હતી, તે તે ક્રીયાં ક્રીયાં કારણોથી, ક્રીયાં ક્રીયાં રૂપાંતરે પ્રાપ્તિને વર્તમાન સ્થિતિ પામેલી છે, તે જાણવાનો પ્રયત્ન જેવી રીતે અર્ચારી ન શાસ્ત્રકારોએ ચલાવેલો છે, તેજ પ્રમાણે ભાષા શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ, તે તે ક્રીયા ક્રીયા ક્રમથી અનેક ચમત્કારિકરૂપે પ્રાપ્તિ એવો પણ શોધ લગાડવાનો પ્રયત્ન ભાષાશાસ્ત્રકારોએ ચલાવેલો છે. કેટલાકનું એવું મત છે કે, પરમેશ્વરે મનુષ્યને જે ભાષાનું શક્તિ આપી છે, તેને યોગે પ્રથમતઃ અનંત વસ્તુઓના પરસ્પર જે સંયોગ વિયોગ તદ્દપ જે ક્રીયાઓ ને તદ્વાચક જે ધાતુ તે ઉત્પન્ન થયા, તથા તે થઈ તે તે ક્રીયા વારંવાર કરનારાઓના

વાચક એવા માતા, પિતા, સ્તુષા, દુહિતા ઈત્યાદિ નામો ઉત્પન્ન થયાં. બાપા શાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે શબ્દોના પૂર્વરૂપોનો પાછળ પાછળ શોધ લગાડતા જઈએ તો, નિકટ સંબંધ વાચક જે માતા પિતા ઈત્યાદિ શબ્દો તે અનેક બાપાઓમાં સમાન હોઈને એકજ અર્થથી પ્રવૃત્ત થયેલા જણાય છે, તે ઉપરથી આ શબ્દો ભાષાને આરંભે ઉત્પન્ન થયા, અને તેની પૂર્વતોજ માતૃત્વ પિતૃત્વાદિ નિકટ સંબંધ પુષ્કળ દિવસનો હોવો જોઈએ સ્પષ્ટ છે.

જગતમાંની સર્વ કલાકૌશલ્યની ઉત્પત્તિનો પાયો સ્વહિત કે સ્વકીયહિત છે. વિવાહ સંબંધ ન હોત તો હિંસાદિ ક્રોધ પણ ઉપાયથી ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શાંત કરવી એજ જે આરણ્યક સ્વતંત્ર પશુઓનો વ્યવસાય છે, તેવીજ સ્થિતિ મનુષ્યોની હોત. પરંતુ વિવાહ સંબંધથી ગમ્યાગમ્ય, ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, પેયાપેય, વાચ્યાવાચ્ય, કાર્યાકાર્ય ઈત્યાદિ વિધિનિષેધ થયા. એણે કરીને મનુષ્યને સુખ પ્રાપ્તિ તથા દુઃખ નિવૃત્તિનેમાટે અનેક ઉદ્યોગ કરવા પડ્યા. આ ઉદ્યોગવડે મનુષ્યનું જ્ઞાન વૃદ્ધિ પામી અનેક શાસ્ત્રો તથા કળાઓ ઉત્પન્ન થઈને માણસ જાતને સૃષ્ટિનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આ પ્રકારે આ વિવાહ સંબંધ અતિ મહત્વનો હોવાથી સર્વ ધર્મોમાં એને પવિત્ર માનેલો છે. આ સંબંધવિષે જેમાં ઉલ્લેખ નથી કિંવા થોડા ધણા નિયમો નથી, એવું કોઈપણ ધર્મશાસ્ત્ર પૃથ્વી ઉપર મળશે નહિ. તથાપિ કાલાંતરે જેમ ધર્મ બીજ કાયમ રહી સંસ્કારાદિ બાહ્ય ક્રિયાઓનું રૂપાંતર થાય છે, તેમ વિવાહ સંબંધવિષે જુદા જુદા દેશોમાં જુદી જુદી રીતો પડેલી છે. કોઈ ઠેકાણે પુરુષને એકકાલે એકજ સ્ત્રી કરવાનો અધિકાર, કોઈ ઠેકાણે એકથી વધારે

સ્ત્રીઓ કરવાનો અધિકાર, કોઈ સ્થલે કન્યાદાન, કોઈ સ્થલે સ્વયં-
 વર, કોઈ ઠેકાણે પતિ મૃત થયા કેડે સ્ત્રીઓએ આખો જન્મારો
 વૈધવ્યમાં ગાળવો, કોઈ ઠેકાણે ગમે તેટલી વેળા સ્ત્રીઓ પુનઃ
 પુનઃ પતિ કરે, એવા એવા અનેક માર્ગ સિન્ન સિન્ન કાળે ભિન્ન
 ભિન્ન દેશોમાં પ્રવૃત્ત થયાં. મનુષ્યની સ્વહિત પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિક
 છે માટે તે તે કાળે તે તે દેશમાં આ માર્ગ સુખકારક હોવાથી પ્ર-
 વૃત્ત થયા હશે એમાં સંશય નથી. એટલામાટે સર્વથા તેની
 નિંદા ન કરતાં વર્તમાનસ્થિતિને યોગ્ય એવા માર્ગ પ્રવૃત્ત કરવા
 એ સુધારેચ્છુઓનું કર્તવ્ય છે. “તાતસ્યકૂપોઽયમિતિત્રુવાણાઃ
 ક્ષારંજલં કાપુરુષાઃ પિબંતિ” એ પ્રમાણે કેવળ જૂના વિચારોને
 વળગી રહેવું સારું નથી, તોપણ વગર વિચારે એકદમ જૂનું તે-
 સર્વ ખરાબ એમ કહેવું એ પણ મૂર્ખાઈનું એક લક્ષણ છે.
 વિવાહસંબંધે આપણા દેશમાં જૂના તથા નવા લોકોમાં ઘણો
 ભતભેદ થયો છે, ને તેમ થવાનાં કારણો પણ છે.

સ્વયંવર એ વિવાહનો સ્વાભાવિક પ્રકાર દેખાય છે, ત-
 થાપિ અનેક કારણોથી તેનેજ અવલંબી રહી શકાતું નથી. વિ-
 વાહ એ આખા જન્મારાનો સંબંધ છે; તે જોડનારાઓમાં મોટું
 ચાતુર્ય ને દૂર દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ. યુરોપમાં વસ્ત્રાલંકાર ભૂષિત •
 તરુણ સ્ત્રીપુરુષ કોઈ મહોત્સવને પ્રસંગે પરસ્પરની દૃષ્ટિ મળતાં
 એક બીજના મનનું આકર્ષણ કરી લે છે, તેણે કરીને તેઓમાં જે
 આકર્ષિમક પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે ચીરસ્થાયી હોતો નથી. એવા
 શિથિલ પ્રેમબંધથી સ્ત્રીપુરુષ સંયુક્ત થયાથી, પરસ્પર સુખચંદ્ર

* આ મારા આપનો કૂવો છે, એમ કહી મૂર્ખ લોકો ખાર પાણી પીએ છે.

દર્શનથી જોસમાં વહેતા પ્રેમાબ્ધિના મોજાઓ થોડાક કાળ પછી નરમ પડી જાય છે અર્થાત્ થોડાક વખત પછી બંનેનાં અંતકરણ શાંત થાય છે. પ્રથમ પ્રેમવસંતનો પરિમળ ગયા કેડે ઉભયને સંસારભાર સહન કરતાં પરસ્પરના દોષ જણાઈ આવે છે, ને તેણે કરીને બેઠમાં એક બીજા તરફ અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ થતાં પ્રેમબંધ તૂટી જઈ પરસ્પર વિયુક્ત થાય છે. આ પ્રેમબંધ છેદતના ન્યાયનેમાટે યુરોપખંડના રાષ્ટ્રમાં અનેક ન્યાયાધીશો નીમવા પડે છે. ઉભય યુવાન તથા સજ્જાન હોઈ જગતમાં આપણને કયી રીતિએ વર્તવાનું છે, આપણામાં શારીરિક કે માનસિક શક્તિ કેટલી છે, આ વાત બંનેના જાણવામાં આવ્યા પછી જે વિવાહસંબંધ થાય તે દૃઢ હોય છે એ ખરું, તથાપિ આમ બનવોમાં ઘણી અડચણો નડે છે. સાધારણ ન્યાય તો સુલભ હોય છે, પરંતુ ન્યાય સભામાં ન્યાય ચાલતી વખતે બેઠ પક્ષ તરફના વકીલો જેમ બુદ્ધિ કૌશલ્યથી પોતપોતાના પક્ષ તરફના વૈશુણ્યોનું આચ્છાદન કરી મંડન કરે છે, ને તેણે કરીને સત્પક્ષ સમજવામાં અડચણ પડે છે. તેમજ તરુણ સ્ત્રીપુરુષનો મેલાપ થાય કે તેઓ નિશ્ચયે કરીને પરસ્પર સાથે પ્રેમભાવથી વર્તશે એવું જણાય છે, ને તેથી એક બીજાનો ખરે સ્વભાવ સમજાતો નથી. પાછળથી નિકટ સંબંધ થઈ એક બીજાનો સ્વભાવ ઓળખાઈને પ્રથમનો પ્રેમ નષ્ટ થઈ અપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલામાટે કેવળ સ્વેચ્છ પ્રવૃત્તિ ન ચલાવતાં, જેમણે આપણી પહેલાં જગતમાં પુષ્કળ દિવસો કહાડેલા છે, ને અનેક પ્રસંગ જોઈ જેઓને જગતનો હીકજ અનુભવ મળ્યો છે, એવા માતાપિતા કે બીજા હિતેચ્છુઓનો વિચાર વિવાહ સંબંધ કરનારાઓએ લેવો એ યોગ્ય છે, એવું દરેક વિચારી માણસ કબૂલ કરશે.

તરુણ સ્ત્રીપુરુષોએ કેવળ સ્વેચ્છા પ્રવૃત્તિથી વિવાહ સં-
બંધ કરવો, એ જોમ ખરાબ છે, તેમજ વધૂવરની શરીર પ્રકૃતિ,
તેમનું રૂપ, તેમનાં મનનું વળણ, તેમનો સ્વભાવ, તેમનો પ્રેમ,
તેમના વિદ્યા વિનયાદિ ગુણો, એ તરફ લક્ષ ન આપતાં તેમની
ખાત્યાવસ્થામાં માતા પિતા કેવળ સ્વમનોર્થ પૂર્ણ કરવા, કે
ગમે તેમ કરી સંસારનો ભાર ઉતારી લદાવો લેવા, કે પૈસાના
હગજાના લોભથી, તેમનો વિવાહ સંબંધ કરે છે, અર્થાત્ લાકડે
માકડું વળગાડીને ઢીંગલા ઢીંગલીના લગ્ન કરે છે, એ પણ અ-
દ્વિતકારક છે. ખાલવિવાહ ને તરુણવિવાહ અથવા પરેચ્છા
પ્રવૃત્તિ વિવાહ એ બેઉમાં પણ એકસરખીજ અડચણો હોય છે.
તે દૂર કરવાને અમારા શાસ્ત્રકારોએ અનેક ઉપાયો યોજ્યા છે.
આજકાલ યુરોપના સુધરેલા દેશમાં કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું મત
છે કે કુટુંબનું ભરણ પોપણ કરવાને હું સમર્થ છું એવી ખાત્રી
વિના મનુષ્યોએ લગ્ન કરતું નહિ. આ વિષય તરફ પણ અમારા
શાસ્ત્રકારોનું લક્ષ હતું. વિવાહમાં વાગ્નિશ્વય, કન્યાદાન ઈત્યાદિ
સંસ્કારોપરથી એમ દેખાય છે કે માતાપિતાદિ વડીલ માણ-
સોની અસંમતિ વગર વિવાહ ન કરવો એવું શાસ્ત્રકારોનું મત છે.
તેઓએ સ્વેચ્છા પ્રવૃત્તિ વિવાહથી નીપજનારા ખરાબ
પરિણામોનો અટકાવ કરવાનો યત્ન કર્યો. પુત્રનો વિવાહ એ કે-
વળ આપણી સુખસાહેબીનેમાટે છે એમ ન સમજતાં દંપતિના
સુખાર્થ છે ને તે બંને તેમ યોગરીતિએ કરવો એ આપણી ઉપર
જવાબદારી છે, એ માખાપોએ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે.
આપણાં કર્તૃવ્યકર્મ તરફ લક્ષ આપી વધૂવરનું કુલ, શીળ, વય,
રૂપ, વિદ્યા, વિનય ને સામર્થ્ય એ ગુણોનો વિચાર કરવો જરૂરનો

છે. વિદ્યાદિ અવશ્ય ગુણો સ્વપુત્રમાં ન હોય તો બીજાની કન્યાના હિતાહિતનો વિચાર ન કરતાં તેને ખાડામાં નાખવી એના જેવી બીજી કાષ્ટપણ દુષ્ટતા નથી. છોકરાનો વિવાહ અધિક સુખાવહ સાથી થશે તે જોઈ તે પ્રમાણે કરવું એ મોટાઓનું કર્તવ્ય છે. ‘મારું’ હૃદય ને તારું હૃદય જોડાઈ જાય’ ‘મારું’ વચન લક્ષ દષ્ટ સાંભળ’ આપણે ‘મિત્ર થઈશું’ એવા વચનો વિવાહસંસ્કાર પ્રયોગમાં છે, તે ઉપરથી ખુલ્લે ખુલ્લું દેખાય છે કે વધૂવરનું જ્ઞાન ને વય આ ઠરાવની ચોગ્યતા ધ્યાનમાં આવવા જેવાં હોવાં જોઈએ. બીજું એ કે અમારા શાસ્ત્રકારોએ વિદ્યાસંપાદન એ અવશ્ય કર્તવ્ય છે એમ કહેલું છે, પરંતુ વિવાહવિષે તેમ કંઈ કહ્યું નથી. ઓછામાંઓછાં બાર વર્ષોસુધી વિદ્યા સંપાદન કરવું એવું શાસ્ત્ર કારોનું મત છે. વિદ્યારંભનો કાળ આઠમું વર્ષ, ત્યારથી બાર વર્ષોસુધી વિદ્યા સંપાદન કરવી એટલે વીસ વર્ષની ઉંમર થઈ. આ વયમાં મનુષ્યનાં વિદ્યા, બુદ્ધિ, વિનય, સામર્થ્ય છતાં-દિ ગુણો દેખાઈ આવે છે. આ વયમાં મનુષ્યનું લગ્ન થવાથી તે આગળ જતાં કેવો નીવડશે તેની ચિંતા ઘણું કરીને રહેતી નથી, ને જેનામાં આ ગુણો હોતા નથી તેના વિવાહ થવામાં પણ અડચણ પડે છે.

ગૃહસ્થાશ્રમવિષે જે ઉત્સુક ન હોય તેને છત્રીસ વર્ષોસુધી વિદ્યાભ્યાસ કરી અંતે ઈશ્વર ચિંતનમાં કાળ ગુજારવાની શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે. પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમ વિષે જે ઉત્સુક હોય તેને માથે માત્ર અતિથી પૂજન, અપત્યપાલન, આમરપોષણ ઇલાદિ કર્તવ્યોનો બોજો છે. એટલામાટે અધપરંપરાની રૂઢીઓ છોડી શાસ્ત્રકારોનો અભિપ્રાય મનમાં આણી, વધૂવર ઉપર

કહેલાં ગૃહસ્થાશ્રમનાં કર્તવ્યકર્મો કરી પરસ્પરની સદાયતાથી સંસાર સાગર તરી જવાને જે રીતે સમર્થ થાય, તે રીતે, વિવાહ સંબંધ કરવાને સધળાઓએ પ્રયત્ન કરવો એ યોગ્ય છે.

સદ્વર્તન કાયમ રહી સંસારમાં સુખ થાય એવી રીતનો સ્ત્રીપુરુષનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. વિદ્યા શૌચાદિગુણોને યોગે ધનને કીર્તિનો લાભ મેળવવો એ પુરુષની કરામતપર આધાર રાખે છે, પરંતુ સુખકારક ગૃહસ્થિતિ રાખવી એ ઘણું કરીને સ્ત્રીનેજ સ્વાધીન છે. ઘેર આવે ત્યારે સ્ત્રીપ્રેમથી બે મધુર વેણુ બોલે કે તે સાંભળતાં બહાર કીધેલા સર્વ કટને પુરુષ વિસરી જાય છે. સુસ્ત્રી જેવો બીજો મિત્ર કોણ છે ? તાત્પર્ય એટલુંજ કે સંસારતું સર્વ સુખ સ્ત્રીના સદાયરણુ ઉપર આધાર રાખે છે. સ્ત્રી સારી હોવાથી સંસારમાં ગમે તેવા સંકટો આવે તોપણ મનુષ્ય તેમાંથી પાર પડવાને યત્ન કરે છે, પણ તે ખરાબ હોવાથી ગમે તેટલું અંશ્વર્ય હોય તોપણ તેને તેથી સુખ થતું નથી. પરમેશ્વરે સ્ત્રીપુરુષ ઉત્પન્ન કરી બેઉને ભિન્ન ભિન્ન કૃત્યો સોંપેલાં છે. બેઉએ પોતપોતાનાં કર્મો યોગ્યરીતે કરી સંસારને શોભાવવો જોઈએ. તેઓથી એક બીજાનાં કૃત્યો થઈ શકશે નહિ. સંસારમાંનાં કૃત્યો તદ્દન ભિન્ન છે. બેઉનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છતાં અન્યોન્ય સાક્ષેષ છે. જેમ એ બન્ને શિવાય જગત્ત્ર ખરાબર ચાલશે નહિ, તેમજ બેઉનો સુધારો થયાવિના સુધારાનો પણ વિસ્તાર થશે નહિ.

સંસારમાં સ્ત્રીપુરુષ બન્ને આવશ્યક છે. તથાપિ તેમની શક્તિમાં મહત્ત્વ અંતર છે. પુરુષ બળવાન ને ધીરજવાળો હોય છે; સ્ત્રી કોમળ ને બીકણુ હોય છે. પુરુષમાં શૌર્ય અધિક હોય

છે તે સ્ત્રીમાં માર્દવ વધારે હોય છે. સૌર્યથી મોટાં મોટાં કામો થાય છે, પરંતુ સંસારમાંનાં સર્વ કાર્યોમાં માર્દવની જરૂર છે. ખરો પ્રેમ ને ખરું સુખ એ કામળ અંતઃકરણ થકી મળે છે. સ્ત્રીપુરુષના લિન્ન લિન્ન ગુણો આવશ્યક છે; પરંતુ તેનો વિપર્યાય થાય તો એક વ્યર્થ. બીજા બાહ્યરાવ જેવા બીકણુ પુરુષો ને જાં-સીની રાણી તથા ચાંદબીબી જેવી શૂર સ્ત્રીઓ કાષ્ટવેગા થાય છે, પરંતુ ઉપરના સામાન્ય નિયમોના આ અપવાદ છે. પુરુષોમાં વિદ્યાદિ ગુણોની આવશ્યકતા છે ને સ્ત્રીઓમાં કામળતા ઈત્યાદિ અંતઃકરણના ગુણોની આવશ્યકતા છે. તથાપિ પુરુષોએ પ્રસંગ વિષે કામળ થવું જોઈએ, ને સ્ત્રીઓએ પણ ઉદાપણથી સંસાર ચલાવવા વિદ્યા શીખવી જોઈએ. કૂર પુરુષ ને મૂર્ખ સ્ત્રી એ એક લયંકર. એકલામાટે સ્ત્રીપુરુષ બન્નેને નીતિ શિક્ષણ આપવું આવશ્યક છે. જેમાં બીલકુલ દયા નથી એવા પુરુષ ને જેમાં જ્ઞાન નથી એવી સ્ત્રી એ બન્ને વ્યર્થ છે. કેટલાકને એમ લાગે છે કે, સ્ત્રીઓને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાથી તેઓ પુરુષોની મર્યાદા રાખશે નહિ, એ દુઃક સમજ છે. જ્ઞાન એ એવી વસ્તુ છે કે, તેને યોગે કે-ધને પણ નુકશાન થતું નથી. લોકસમુદાય આચાર સંપન્ન રહેવાને પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બન્ને સુશિક્ષિત હોવા જોઈએ. સ્ત્રીને હાથે જે કામ થયાથી તેણી લાભ્ય થાય છે, તેજ કર્મ ખુદી રીતે કરવાને પુરુષોને ફૂટ છે એમ સમજવું એના જેવી બીજી કોઇપણ મૂર્ખાઇ નથી. સ્ત્રી પરપુરુષ સાથે માત્ર લા-પણ કરે તો જેને કોષ આવે છે, એવો તેની સન્મુખ યથેચ્છ દુરાચરણ કરે એના જેવી મનુષ્યત્વને અશ્લાઘ્ય એવી પશુતા બીજી કયી છે? સ્વતઃ સદાચરણથી વર્તવું એના જેવો બીજાને

સદાચરણુ શીખવવાનો સારો માર્ગ કોઈ નથી. કેટલાકને એમ લાગે છે કે, સ્ત્રીઓ માત્ર પશુ જેવી, કેવળ પુરુષોના સુખનોમાટેજ ઉત્પન્ન થીવી છે. તેણે કરીને તેઓ તેમના સુખ તરફ ઓલકેલ બનેલા નથી. વસ્તુતઃ પુરુષોના જેવુંજ સ્ત્રીઓનું મહત્વ છે, એ કહેવામાં આવેલુંજ છે. મનુષ્યે સ્ત્રીઓની યોગ્યતા કેવી મોટી માનેલી છે :—

પિતૃભિર્ભ્રાતૃભિશ્ચેતાઃ પતિભિર્દેવૈસ્તથા ।

પૂજ્યા ભૂષયિતવ્યાશ્ચ વહુકલ્યાણમીપ્સુભિઃ ॥૧॥

યત્રનાર્થસ્તુ પૂજ્યન્તે રમંતે તત્ર દેવતાઃ ।

યત્રૈતાસ્તુ ન પૂજ્યંતે સર્વાસ્તત્રાફલાઃ ક્રિયાઃ ॥૨॥

શોચંતિ જામયો યત્ર વિનશ્યસ્યાશુ તત્કુલમ્ ।

ન શોચંતિ તુયત્રૈતા વર્ધંતે તદ્વિ સર્વદા ॥૩॥

જામયો યાનિ ગેહાનિ શપંસ્યપ્રતિપૂજિતાઃ ।

તાનિ કૃત્યાહતાનીવ વિનશ્યંતિ સમંતતઃ ॥ ૪॥

તસ્માદેતાઃ સદા પૂજ્યા ભૂષણાચ્છદનાશનૈઃ ।

ભૂતિકામૈર્નરૈર્નિયં સત્કારેષૂત્સવેષુ ચ ॥૫॥

પ્રજનાર્થં મહાભાગાઃ પૂજાર્હા ગૃહદીપ્તયઃ ।

સ્ત્રિયઃ શ્રિયશ્ચ ગેહેષુ ન વિશેષોઽસ્તિ કિંચન ॥૬॥

અપયં ધર્મકાર્યાણિ શુશ્રૂષા રતિરુત્તમા ।

દારાધીનસ્તથા સ્વર્ગઃ પિતૃણામાત્મનશ્ચ હ ॥૭॥

બહુ કષ્ટાણુ ઇચ્છનારા આપ, ભાઈ, પતિ, દાએર એઓએ સ્ત્રીઓનું માન રાખ્યું, ને તેમને અલંકાર આબૂપણો આપવા.

જ્યાં સ્ત્રીઓનું માન રહે છે, ત્યાં દેવ સંતુષ્ટ થાય છે. જ્યાં સ્ત્રીઓનું માન રહેતું નથી, ત્યાંની સર્વ ક્રીયાઓ નિષ્ફળ થાય છે. જે કુળમાં સ્ત્રીઓને દુઃખ થાય છે તે કુળ સત્તર નાશ પામે છે. જ્યાં તેમને પીડા થતી નથી ત્યાં કુળની સર્વદા વૃદ્ધિ થાય છે. અપમાનથી અસંતુષ્ટ થઇ કુળ સ્ત્રીઓ જે કુટુંબોનું અદિત દુઃખ છે, તે કુટુંબો અવશ્યને પ્રાપ્ત થઇ સર્વપ્રકારે નાશ થાય છે. એટલામાટે દિતેન્દ્ર પુરુષોએ ઓચ્છવ લગ્ન કાર્ય ઇલાદિ શુભ પ્રસંગે વસ્ત્રાલંકાર, ઉત્તમ ભોજન ઇત્યાદિકોથી કુળ સ્ત્રીઓનું માન રાખવું. ઉત્તમ સ્ત્રીઓ ઘરની શોભા છે. સંતતિ સારી થવાસાર તેમનો સત્કાર કરવો જોઈએ. ઘરમાં સ્ત્રીઓ ને લક્ષ્મી એમાં પ્રાંધ બેઠ નથી. સંતતિ, ધર્મફલ, સેવા, સુખ, તેમજ પૂર્વજોની તથા પોતાની સ્વર્ગપ્રાપ્તિ સ્ત્રીઓને સ્વાધીન છે.

વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષે પરસ્પરને સુખ થાય એવી રીતે વર્તવું જોઈએ. બેઉએ મળી સંસાર ચલાવવાનો છે, ત્યારે એક બીજાના દોષો તરફ દુર્લક્ષ આપવું જોઈએ. ને બન્નેની દેવ, સ્વભાવ ને પ્રીતિ એકસરખાં હોવાં જોઈએ. એવિના સંસાર ચક્ર મહેલાઈથી ચાલવાનું નથી. એટલામાટેજ મનુ મહર્ષિએ તેમનું કર્તવ્ય ટુંકમાં ઉત્તમ રીતિએ કહેલું છે.

તથા નિલં યતેવાતાં સ્ત્રીપુંસૌ તુ કૃતક્રિયૌ ।

યથાનામિચરેતાં તૌ વિયુક્તાવિતરેતરમ્ ॥ ૧ ॥

પરસ્પરનો વિયોગ થઈ બન્નેને દુઃખ ન થાય, એવી રીતે ચાલવાનો સ્ત્રીપુરુષે સર્વદા યત્ન કરવો જોઈએ.

ભરતખંડમાં ગાર્ગી, અનમૂયા, સીતા, અશ્વત્થી, સાવિત્રી, શકુંતલા એવી અનેક સ્ત્રીઓ પ્રાચીનકાળે કીર્તિમાન્ થઈ

ગઇ. અર્વાચીન કાળે પણ સ્વરાજ્યમાં અહિલ્યાખાઇ જેવી કે-ટલીક પ્રખ્યાત સ્ત્રીઓ થઈ ગઇ. સંપ્રતકાળે વિદ્યા, કળા ઇ-લાદિ ખાખતોમાં યુરોપખંડનું પગલું આગળ વધેલું છે ને ત્યાં સમાજ વ્યવસ્થા પણ તદ્દન જુદી છે તેથી પુરુષો પ્રમાણે કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ ત્યાં નામાંકિત થઇ ગઇ તેમાંની કેટલીક વિશે અ-હિંયા થોડુંક લખું છું:—

ડિટાકિવિહલી નામનો એક વિદ્વાન્ ગૃહસ્થ ફ્રાન્સ દેશમાં હતો તે એમ કહેતો કે સુસ્વભાવવાળી ને સદાયરણી સ્ત્રીના જેવો મનુષ્યને સંસારમાં ખીજે કોઈજ આધાર નથી. કેટલાક સાધા-રણુ માણસો એવી સ્ત્રીઓને યોગે સારા નીવડ્યા છે, ને કેટલાક સારા માણસો નફારી સ્ત્રીઓને લીધે બગડી ગયા છે. ડિટા-કિવિહલીની સ્ત્રી વણીજ સુસ્વભાવવાળી હતી. તે જેમ જેમ જગત્નો અનુભવ મેળવતો ગયો. તેમ તેમ તે જાણવા લાગ્યો કે મનુષ્યના સદ્ગુણ અને સદાયરણુની વૃદ્ધિ થવાને ગૃહસ્થિતિ સારી હોવી આવશ્યક છે. તે પોતાને વિશે એક દેકાણુ એમ કહે છે કે “ મને ઘણીએ સુખદારક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઇ, પરંતુ મનુષ્યોનાં સુખમાંનું પ્રથમ એવું જે કુટુંબ-સુખ તે મને ઈશ્વરે આપ્યું તેનેમાટે હું તે જગત્કર્તાનો ઉપકાર માનું છું. આયુ-ષ્યનો જે વખત મને ખરાબ લાગતો હતો તેજ હવે મને સુખ-મય થઇ પડ્યો છે. સર્વસ્વ નાશ થાય તોપણ મને જરાએ ખેદ લાગશે નહિ.

ડિટાકિવિહલી એ ઘણો નિરપેદ હતો. તેના વખતમાં ફ્રાન્સ દેશની રાજ્યક્રાંતિમાં એમેર અંધાધુંધી પસરી ગઇ હતી, તેણે કરીને તેને ઘણુંજ સહન કરવું પડ્યું હતું; પરંતુ કુટુંબમાં

શાંતિ હોવાથી તે સર્વ સંકટો મુંગે મોંઢે સહન કરતો. એક સમયે તેણે પોતાના એક પરમપ્રિય મિત્રને લખ્યું કે “ઈશ્વરે મને જે સુખો આપ્યાં છે, તે સદ્ગુણોમાં મેરી જેવી સુખી ગયાં છે એ મોટું છે. સંકટ સમયે તે મને કેટલી સદાય થાય છે તેનો ખ્યાલ પણ તમને નહિ લશે. તે નિરંતર સામ્ય દેખાય છે તોપણ સંકટની વેળાએ તેનામાં અતિશય ધૈર્ય ને ઉત્સાહ આવે છે. હું ન જાણું એવી રીતે તે મારે ડર રાખે છે. તે પોતે શાંત થઈ મને શાંત કરે છે. સંકટની વેળાએ હું ગભરાઈ જાઉં છું ત્યારે પોતે શાંત થઈ મને હિંમત આપે છે. જીજ્ઞે એક દે-
કાણે તે પોતાના મિત્રને એમ લખે છે કે, “તમારા જેવું જેનું મન ઉત્તમ ને સુશિક્ષિત છે, એવી સ્ત્રીના સમાગમમાં મને જે સુખ મળે છે તેનું વર્ણન હું કરી શકતો નથી. જ્યારે હું કંઈ પણ હિંમતથી બોલું છું કે કરું છું ત્યારે તેનો ચેહરો તરતજ પ્રકુલિત થઈ જાય છે, અને તે જોઈ મને આનંદ થાય છે. જ્યારે હું ચિંતાયુક્ત હોઉં છું ત્યારે તેનું મુખકમળ કરમાઈ જાય છે. જો કે ખરું જોતાં તે મારી આજ્ઞામાં છે તોપણ મને તો એમ લાગે છે કે હું તેની આજ્ઞામાં છું. આ વાત જ્યારે મારા મનમાં આવે છે ત્યારે હું આનંદ પામું છું. મારી ખાત્રી છે કે જો હું તેણીના કલા પ્રમાણે ચાલુ તો મારે લાથે કશું પણ ખરાબ ધ્રમ થશે નહિ.

ઉટાકિન્દિલીની નિરુપદતાને લીધે તેને સરકારી ચાકરી-માંથી અવરતર કરવામાં આવ્યો. તે વખતથી તે પોતાનો વખત અંથ લખવામાં ગુજરવા લાગ્યો. ફ્રાન્સ દેશની રાજ્યકાંતિપર એણે એક ઉત્તમ અંથ લખ્યો છે. એ અંથ તેનું છેલ્લું લખાણ

છે. તે લખતી વેળા તે લખી મૂકે છે કે “ પાંચ છ કલાક લખ-
વાથી હવે મારો હાથ આગળ ચાલતો નથી. મને હવે થોડોક
ખપત વિશ્રાંતિની જરૂર છે.” અંથનો ઉપસંહાર કરતી વેળાએ
અંથકારને જે અડચણો પડે છે. તેનો વિચાર કરશે. તો તમને
તેનું આયુષ્ય દુઃખમય લાગશે. તે લખે છે કે “ સ્ત્રી મારું મન
શાંત કરી મારામાં નવો ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરે છે. એમ ન હોત તો
હું કંઈ પણ કરી શકત નહિ. હું હમેશા રોગથી પીડિત ને તા-
મસી રહું છું. પરંતુ પરમેશ્વરે મને તેની જે સહાય આપેલી છે તે
મને સર્વદા ઉપયોગી પડે છે.”

ગીઝો નામના વિદ્વાનના લગ્નની વાત પણ અમત્કારિક છે.
તે યુવાવસ્થામાં પારીસ શહેરમાં રહી અંથ રચીને પોતાનું યુજ્જ-
્જન ચલાવતો હતો. તેજ વખતે પારીસ શહેરમાં એક વિદ્વાન
સ્ત્રી એક વર્તમાનપત્ર કાઢતી હતી. એ બેઠનો પરિચય થયો.
એક સમયે એ સ્ત્રી સંકટમાં આવતાં આજ્ઞરી પડી ત્યારે તે
પોતાના વર્તમાનપત્રનું કામ ચલાવી શકી નહિ. એવું પ્રસંગે
તેને એક નતામો પત્ર મળ્યો, તેમાં લખેલું હતું કે તમારા પત્રનું
શોભા મજે એવું લખાણ હું મોકલાવતો રહીશ. એવી રીતે
ભાપા, નાટક વગેરે વિષયોપર વખતે વખતે લખાણ આવી છ-
પાતું હતું. પછી તે માંદગીમાંથી સારી થઇ ત્યારે લખનારે
પોતાનું નામ જણાવ્યું. ગીઝોએ આ કામ કીધું એ જાણી તે-
ણીએ તેની સાથે મૈત્રી કીધી. ત્યારકેડે તેમનું લગ્ન થયું. તે
વખતથી તે તેનાં સુખદુઃખની અને શ્રમની વિભાગી થઈ. લગ્ન
થયું તે પહેલાં એણે તે સ્ત્રીને પૂછ્યું કે કદાચ આગળ જતાં મારી
સ્થિતિ ખરાબ થાય તો તને દુઃખ થશે કે નહિ? આ ઉપરથી તે

સુશીલ સ્ત્રીએ કહ્યું કે “હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે તમારા વિનયથી મને આનંદ થશે. તથાપિ તમારો પરાજય થાય તેથી હું ખીલકુલ નારાજ થઈશ નહિ.” આગળ જતાં ગીરો લુઈશીલીપનો સુખ્ય પ્રધાન થયો. સારે તે સ્ત્રી લખે છે કે “મારો ને પતિનો મેળાપ મારી ઇચ્છા છે તે કરતાં ઓછો થાય છે તથાપિ ખીલકુલ થતો નથી એમ મારાથી કહેવાય નહિ; કેમકે જ્યાં મુખી ઈશ્વર અગોળનેને પ્રવચન રાખશે ત્યાંમુખી ગમે તેવાં સંકટો આવી પડે તોપણ નિરંતર મોટા સુખમાં છું એમ હું માનીશ.”

ઈર્ષ્યાદનો પ્રસિદ્ધ વક્તા એડમન્ડ બર્ક પણ કુટુંબ સુખ સંબંધે ઘણો ભાગ્યશાળી હતો. તેની સ્ત્રી સુંદર, પ્રેમાળ ને સદાચરણી હતી, તેથી સરકારી કામ સંબંધે જહાર તેને ગમે તેવો ત્રાસ થાય તોપણ ઘરમાં તેને પૂર્ણ સુખ મળતું. તે પોતાના ઘર વિષે લખે છે કે, ‘ઘરમાં પગ મૂકું છું કે તરતજ મારી સઘળી ચિંતા નષ્ટ થાય છે.’ પ્રોટેસ્ટન્ટ મત પ્રવર્તક લુથર લખે છે કે “સુશીલ ને સદાચરણી સ્ત્રી મળવી એ ઈશ્વરે આપેલાં સર્વ સુખોમાંનું શ્રેષ્ઠ સુખ છે. એવા સુખથી મનુષ્યને સુખ તથા શાંતિ મળે છે. આપણું સર્વસ્વ કિંબહુના જીવ અને સુખપણુ એવી સ્ત્રીને સ્વાધીન કરવું.”

સર વિલીયમ હામીલ્ટન નામનો એક મોટો તરવણ ઇંગ્લંડમાં થઈ ગયો. તે થોડોક વખતમુધી એડીંબરોની પાઠશાળામાં ન્યાયશાસ્ત્રને માનસશાસ્ત્રનો અધ્યાપક હતો. તેની સ્ત્રી સુશીલ અને સુસ્વભાવવાળી હતી તેથી તેનું ઘણું હિત થયું. છપત્રમે વર્ષે અર્ધાગ વાયુની પીડાથી તે હેરાન થયો, તે વખતથી તેનાં સઘળાં અવયવોનું કામ તેની સ્ત્રી કરતી. આવી

સહાયતાથી તેણે એવા તો ઉત્તમ અંથ લખ્યા છે કે તેની કીર્તિ આખા યુરોપખંડમાં ફેલાઈ રહી છે. તેને બીજાં અંથ વાચવાના હોય તો તેણી તેને વાંચી સંભળાવતી; બીજાં અંથોમાંથી પ્રમાણે કાઢે; તેના અંથના હસ્ત લેખ તૈયાર કરી શુદ્ધ કરે. જે જે કામ તે કરી શકે એવું હોય તે તે કરીને તેની મેહેનત આછી કરે. પતિ વિશે પૂર્ણ પ્રેમ છતાં તેનામાં એટલું તો ધૈર્ય અને ચાતુર્ય હતું કે તેની સહાયતાથીજ તેના ઉત્તમ અંથ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા. તે ઘણા બુદ્ધિમાન પણ અવ્યવસ્થિત હતો; તેના કામની વ્યવસ્થા તેની સ્ત્રી રાખતી. તેને વિદ્યાપર ઘણી પ્રીતિ હતી પરંતુ તેનો સ્વભાવ આળસુ હતો. તેની સ્ત્રી ઘણી ઉદ્યોગી હતી. જે ગુણો એનામાં નહતા તે તેની સ્ત્રીમાં હતા. તે સ્ત્રીના ધૈર્ય અને ઉદ્યોગથી તેની ઉત્તમ બુદ્ધિ ઉદય પામી.

હુમીલ્ટનને વ્યાખ્યાનકારની પદવી મળી ત્યારે તે કામ તેનાથી થવાનું નથી એવું ભવિષ્ય તેની સ્પષ્ટ કરનારાઓએ ભાખ્યું. પરંતુ તે ખોટું પડયું. વ્યાખ્યાનો તૈયાર ન હોવાથી તે બીજે દિવસે આપવાનાં વ્યાખ્યાનોનો ખરડો આગળે દિવસે તૈયાર કરતો. તેની સ્ત્રી તે શુદ્ધ કરી તેની સારી પ્રત લખીને તૈયાર કરી આપતી. એ પ્રમાણે ઘણા દિવસ ચાલીને તેનાં સઘળાં વ્યાખ્યાનો પૂરાં થયાં ત્યારે યુરોપખંડમાંના તત્ત્વવેત્તાઓમાં તેની ગણના થઈ.

યુરોપના છત્રીવા નામના શહેરમાં લ્યુઅર નામનો એક સ્વદેશીશાસ્ત્રવેત્તા થઈ ગયો. તેની સ્ત્રીની વર્તણૂક ઘણી વર્ણનીય હતી. તે સત્તરમૈ વર્ષે બે આંખે આંધળો થયો; તથાપિ જેમાં અભ્યાસ ને તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિની જરૂર છે તેવા સ્વદેશી શાસ્ત્રના એક ભા-

ગતો અભ્યાસ તેણે પોતાની સ્ત્રીની દૃષ્ટિની મદદથી કાઢ્યો. દૃષ્ટિ હાનિનું દુઃખ ઓછું થાય એ હેતુથી તે સ્ત્રીએ પોતાના પતિને ઉત્તેજન આપ્યું, ને તેણે કરીને તેણે પોતાની છાંદગી ગુન્નરી. અંતે તે કહેવા લાગ્યો કે મને દૃષ્ટિ સુખ ફરીથી પ્રાપ્ત થશે તો હું દુઃખી થઈશ. મારી સ્ત્રી મને નિરંતર તરણુ, અભિનવ ને મુંદર લાગે છે એ કંઈ થોડું સુખ નથી. બુખરે ‘મક્ષિકા’ નામના વિષય ઉપર એક ઉત્તમ ગ્રંથ લખેલો છે. તેમાં મક્ષિકાની ઉત્પત્તિ અને તેમના સ્વભાવનું તેણે સૂક્ષ્મ રીતે વર્ણન આપ્યું છે. આ ગ્રંથ લખ્યો ત્યારે દૃષ્ટિ ગયાને પચીસ વર્ષે થયાં હતાં, તોપણ જ્યારે તે ગ્રંથ વાંચીએ છીએ ત્યારે અતિશય તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિવાળા મનુષ્યને હાથે તે લખાયેલો દશે એમ લાગે છે.

કેટલીક સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિઓને મોટા સંકટોમાંથી છોડવ્યા છે. ગ્રાટીઅસ નામનો એક ઘણો નામાંકિત ગ્રંથકાર યુરોપખંડમાં થઈ ગયો. કંઈ તોહમત મૂકી સરકારે તેને એક કિલ્લામાં પૂર્યો હતો. ત્યાં તેની સ્ત્રીને રહેવાની પરવાનગી મળી હતી ; તેથી એકાંતવાસનું દુઃખ ઓછું થઈ તે ગ્રંથાવલોકન અને ગ્રંથ રચનામાં પોતાનો વખત ગુજરતો. પતિનેસાર પુસ્તકો લાવવાને માત્ર આઠ દિવસમાં એ વેળા શહેરમાં જવાની તે સ્ત્રીને પરવાનગી મળી હતી. એ પ્રમાણે જઈ તે પુસ્તકો લાવે અને કામ થાય કે પાછાં મોકલાવે. કોઈ કોઈ વખત ઘણાં પુસ્તકો લાવવાં પડે તે એક મોટી પેટીમાં ઘાલીને લાવતી તથા પાછાં મોકલાવતી. પેટીમાં શું છે તેની ચોકશી પહોરેગીર કેટલાક દિવસસુધી ખારીક રીતિએ કરતો. પરંતુ તેમાં હમેશા આર્મિનિયન ને ખીજ પુસ્તકો કે કાપડોનેઈ તે દરેકે ચોકશી

કરતો બંધ થયો. આથી તેણીને પોતાના પતિને બાંદીખાના-
માંથી મુક્ત કરવાની યુક્તિ સુઝી. એક દિવસે પુસ્તકો પાછાં
લઈ જવાની પેટીમાં પતિને ઘાલીને તેણીએ તે પેટી રવાના કરી
દીધી. પેટી ઉઘડનારા મજદુરોને તે પેટી હંમેશા કરતાં વધારે
ભારે લાગી. આટીઅસ આર્મિનીયા પ્રાંતનો રહેવાસી હતો.
તેથી તેને આર્મિનિયન કહેતા. પેલા મજદુરો મશ્કરીમાં ખોલ્યા
“આ પેટીમાં આર્મિનિયન તો નથીને ?” એ સાંભળતાંજ તે ચ-
તુર સ્ત્રીએ તરતજ ઉત્તર આપ્યો “કદાચિત્ આર્મિનિયન પુ-
સ્તકો હશે.” એવી રીતે છૂટે થઈ આટીઅસ ફ્રાન્સ દેશમાં
જતો રહ્યો. ત્યાર પછી તે સુસ્ત્રી પણ પોતાના પતિને બંધ
મળી !

ઈંગ્લંડમાં લૉર્ડ એલે નામનો એક ચતુર ને અનુભવી મૃદુસ્વ
થઈ ગયો. તેણે ડગ્લસ સંઘર્ષે પોતાના પુત્રને જે ઉપદેશ કર્યો છે
તે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.—“જ્યારે ઈશ્વરકૃપાથી તને સં-
સારસુખ પ્રાપ્ત થવાનો વખત આવે ત્યારે મોટી હુશિયારીથીને
દરદૃષ્ટિથી તારેમાટે સ્ત્રીને પસંદ કરી લેજે. તારા ભવિષ્યના
સુખ દુઃખનો આધાર તેનીપર છે. જેમ પુદ્ગમાં એક વ-
ખત બૂલ થાય તો તે ફરીથી સુધારી શકાતી નથી, તેમજ આ
તારા આયુષ્યમાંના મુખ્ય કૃત્યમાં બૂલ થાય તો તે ફરીથી સુ-
ધારી શકાશે નહિ. તે સ્ત્રીનો સ્વભાવ કેવો છે, તેના માળાપની
યુવાવસ્થામાં કેવી વર્તણુક હતી, તે તપાસવાને પ્રયત્ન કરજે.
સારા સ્વભાવની પણ તદ્દન ગરીબ માણસની છાકરી સાથે પર-
ણતો નહિ. તેવીજ રીતે પૈસાનેમાટે નીચ કુળની કે કુરૂપ
સ્ત્રી સાથે પરણતો નહિ. એણે કરીને શોકમાં તારી અપહ્રાંતિ

થશે અને તને પણ તેણીનો તિરસ્કાર છૂટશે. કુરૂપ કે મૂર્ખ સ્ત્રીસાથે પરણતો નહિ. સ્ત્રી કુરૂપ હોવાથી તારી સંતતિ પણ કુરૂપ થશે. ને મૂર્ખ હોવાથી તારી અપકીર્તિ થશે. મૂર્ખ સ્ત્રી જેવી ત્રાસદાયક બીજી કોઇપણ વસ્તુ નથી, એમ તારા અનુભવમાં આવશે ત્યારે તને ઘણુંજ દુઃખ થશે.”

ભાગ ૧૧.

અનુભવ.

સંસારમાં ઉપયોગી પડવા યોગ્ય હતાપણુ શીખવાની મુખ્યશાળા અનુભવ છે. અંતરે ગમે તેટલા નીતિ વચનો વાચ્યાં હોય, તોપણુ આવેલા પ્રસંગો પાર પાડવાનું હતાપણુ અનુભવવિના આવતું નથી. જગતમાં ઠોકર ખાતાં ઘણા દિવસ સારા લોકોનો સહવાસ રહે ત્યારેજ મનુષ્યમાં સદ્વર્તન કાયમ રહી શકે છે.

સંસારમાં અનેક સંકટો, વિદ્વો ને મોહક પ્રસંગ આવ્યાવિના સદ્વર્તનને માટે દૃઢતા આવતી નથી. એકાંતવાસમાં રહેનારમાં સદ્વર્તનને માટે દૃઢતા હોતી નથી, ને અતડા મનુષ્યનું સદ્વર્તન પણ નિરૂપયોગી થઈ પડે છે. પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં શ્રમ કરી સદાયરણ્યમાં કાળ ગુમરવો, ને યથાશક્તિ પરોપકાર કરવો એ દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. જેને પોતાના કર્તવ્યકર્મ તરફ દુર્લક્ષ હોય છે, તે જગતમાં હોય કે ન હોય એ બધું સરખુંજ છે. લોકોમાં સહવાસ કરી વર્તન કીધાવિના

પ્રપંચ કે પરમાર્થનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થતું નથી, ઝોટબુંજ નહિપણ લોકોમાં ભેગા મળી સદ્વર્તન કાઢાવિના મનુષ્યને પોતાની યોગ્યતા પણ સમજાતી નથી. લોકોમાં સહવાસ કરી વર્તવાનો પ્રસંગ આવતો નથી તેણે કરીને મનુષ્ય અભિમાની, હકીકતો ને દુરાગ્રહી, થઈ જાય છે તેવોને તેવોજ મૂર્ખ રહે છે. પોતાની ખરી યોગ્યતા સમજવી એજ જગત્માં મોટામાં મોટું ડહાપણ છે. તે હોવાથી મનુષ્યનું ઘણું હિત થાય છે, અને ન હોવાથી ઘણું અહિત થાય છે. લલ્લુ, કજીયા, ટૂંટા કૂરવા, દેવ રાખવો ઈત્યાદિ સઘળી આજનોમાં પોતાનું ખરું રૂપ ન સમજવું એજ કારણ છે. સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધેજ મનુષ્ય ભવચક્રમાં પડી અનેક દુઃખ ભોગવે છે. પરંતુ તે જો હું કાણ, મારી યોગ્યતા શી છે? અને કીયા પ્રકારનું વર્તન હિતાવહ છે? વગેરે આજનોનો વિચાર કરી તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો સંસાર સમુદ્રમાંથી સડજે પાર પડશે. આપણી યોગ્યતા શી છે, ને આપણી રિયતિ કેવી છે, આપણે કયું કામ કરી શકીશું, ને કયું ન કરી શકીશું, એ સમજવું પ્રત્યેક મનુષ્યને આવશ્યક છે. જેને અનુભવથી ડહાપણ મેળવવું હોય, તેને હમેશાં બીજા કોનેથી શીખવું જોઈએ. જેઓને ઘણા દિવસનો અનુભવ છે એવા પોતાના કરતાં અધિક ડાહ્યા મનુષ્યો કોનેથી શીખવામાં જોઈએ અપ્રતિષ્ઠા માને છે, તેના જેવા બીજાં કોઈપણ મૂર્ખ નથી. અનુભવી મનુષ્યના સહવાસ થકી કંઈપણ ફાયદો થયાવગર રહેતો નથી.

સંસાર એ અનુભવ શીખવાની એક શાળા છે, ને તેમાંના અનેક વિકટ પ્રસંગ એ શિક્ષક છે. એ મનુષ્યને ધાક દે-

ખાડી ઉદ્યોગ, મનોનિયંત્રણ, વિપત્કાલે ધૈર્ય, ઐશ્વર્યમાં ક્ષમા, જીતેન્દ્રિયતા પરમેશ્વરપર વિશ્વાસ ઇત્યાદિ ગુણ શીખવે છે. તેમનું શિક્ષણ આપણને કદિન લાગે છે, તોપણ તે શિક્ષણ આપણું હિતકર્તા છે. અનુભવથી જોમ સમજાય છે કે કોઈપણ કામ પાર પાડવાને પ્રથમતઃ મનની ઉત્કંઠાની જરૂર છે. મહત્કાવ્યને વિદ્વા આલે નહિ જોમ બનવુંજ મુશ્કેલ. સંકટને હઠાવી આગળ ધસે છે તેનેજ ઉત્તમ પુરુષ સમજવો. કોલેજસે નવીન મહા દિપોનો શોધ લગાડવાનો આરંભ કર્યો ત્યારે નાનાપ્રકારનાં સંકટો તેનીપર આવી પડ્યાં. અજ્ઞાની લોકોએ તેની મશ્કરી કરી; ખલાશીઓએ નિરાશ થઈ તેને સમુદ્રમાં નાખવાનો ઠરાવ કર્યો, તથાપિ તેણે પોતાનું ધૈર્ય છોડ્યું નહિ. તેનું ધૈર્ય ને પરાક્રમ અદ્વિતીય હતાં. ઈતિહાસમાં એના જેવા બીજા કોઈપણ વૃત્તાંત મળવાનો નથી. જેમ ઘસ્યાવગર ચંદનનો સુગંધ છૂટતો નથી. તપાસ્યાવગર સોનાનું ઉજ્જ્વલરૂપ દેખાતું નથી, તેમજ સંકટો આવ્યા વગર સદ્વર્તનનું ખરું રૂપ સમજાતું નથી, સંકટો સહન કરવાં જો સદ્વર્તન પ્રાપ્તિનો અભ્યાસ છે. જન્મથી સઘળી બાબતો વ્યવસ્થિત રહીને જેઓએ મહત્કૃત્યો કર્યાં હોય એવા પુરુષનું ઉદાહરણ જગત્ના સર્વ ઇતિહાસોમાં એક પણ મળતું મુશ્કેલ. પરંતુ પેહેલાં સંકટો, વિપત્તિ, દારિદ્ર્યની પીડા ભોગવી ઉદય પામેલા પુરુષોનાં ઉદાહરણો હજારો છે. પ્રથમતઃ કાર્ય સિદ્ધિ થવાથી મનુષ્ય તેટલુંજ કામ કરીને આગસુ બની જાય છે, પરંતુ વારંવાર કાર્યવાત થવાથી સ્થાનિક ઉદ્યોગ કરીને વિલક્ષણ મહત્વ પામે છે. આવાં ઉદાહરણો ઈતિહાસમાં પુષ્કળ છે. ખરા પરાક્રમના બીજ ઉપર પરાજયનું

દબાણ પડે ને પુનઃ પુનઃ ધૈર્યનું પાણી સીંચાય તો તેને અંકુર પૂટ્યા વિના રહેતો નથી. જે પ્રમાણે કેટલેક ઠેકાણે જમીન ચેન્દ્રેલી હોય તો અંકુર જોસથી પૂટે છે તેજ પ્રમાણે કેટલીક વખતે સંકટોજ મનુષ્યને હાથે મદતકૃત્યો કરાવવાનાં કારણો થઈ પડે છે. બાળાજી વિશ્વનાથને ધંધાનેમાટે બહારગામ જવું નમડવું હોત તો તેને હાથે મોટાં પરાક્રમ થયાં હોત નહિ. રામ શાસ્ત્રી દને યજમાને ટાંચો નહોત તો તેને કાશી જઈ અધ્યયન કરવાની બુદ્ધિ આવી નહોત. ચઘુનાથશાસ્ત્રી પર્વતને દુર્દૈવથી કારાગૃહવાસ પ્રાપ્ત થયો ન હોત તો કદાચિત્ તેણે ‘ભાષા વિટ્ટનિ’ જેવો ઉત્તમ ગ્રંથ લખવાનો ઉદ્યોગ કર્યો નહોત. ઈંગ્લંડમાંના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથકારો જોન્સન, ગોલ્ડસ્મિથ, રેલે, બર્નિયન વગેરે પર દારિદ્ર્ય ને કારાગૃહવાસ જેવા સંકટો આવી પડ્યાં, તેજ તેમની કીર્તિનાં કારણભૂત થયાં.

ઈંગ્લંડમાં માજી મુખ્ય પ્રધાન ડીઝરાયલી એને વિષે લખેલી એક વાત ધણી ચમત્કારિક છે. પ્રથમ તેણે પાર્લિમેન્ટ સભામાં ભાષણ કીધું ત્યારે તે બોલી શક્યો નહિ તેથી તે પોતાની જગ્યાએ બેસી ગયો. તે વખતે લોકો તેની તરફ જોઈ હસવા લાગ્યા ત્યારે તે બોલ્યો કે તમે આજ મારું ભાષણ સાંભળતક નથી, પરંતુ હું કોઈપણ વખતે તે સાંભળવાની તમને ફરજ પાડીશ. સારકેડે તેણે એવો તો ઉદ્યોગ કીધો કે તે આખા ઈંગ્લંડ દેશમાં ઉત્તમ વક્તા તરીકે પ્રખ્યાત થઈ કેટલાંક વર્ષોસુધી રાજ્યનો મુખ્ય પ્રધાન થયો હતો.

ઉદ્યોગ કરવો એજ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. ઉદ્યોગ કર્યાથી સઘળાઓને એક સરખો જય મળશે એમ સમજવું

નહિ. કેમકે એકંદરે જ્ઞેતાં જય કરતાં પરાજય પા-
ધારે; તથાપિ એટલું તો જરૂરનું છે કે જય મેળાવવો હોય
તો અધિક ઉદ્યોગ કરવો. ઉદ્યોગનું કામ આલસ્યથી કદીપણ
થશે નહિ. જગતમાં સુખી કે દુઃખી રહેવું એનો આ-
ધાર આપણા મનપર રહે છે. મન સંતુષ્ટ રાખીએ તો સર્વજ
સુખજ છે, અસંતુષ્ટ રાખીએ તો સર્વત્રજ દુઃખ છે. સજ્જનને
દુઃખ, ને દુર્જનને સુખ, એવા ચમત્કારિક બનાવો જગતમાં પુ-
જ્ઞા દેખાય છે; પરંતુ તેમનો પૂર્વાપર સંબંધ આપણા સમજ-
વામાં આવતો નથી, માટે પરમેશ્વરપર વિશ્વાસ રાખી સદ્ગતિ-
થી ચાલવું એટલુંજ આપણું કર્તવ્ય છે. એમ કરવાથી કોઈનો
પણ બો રહેતો નથી. એટલામાટેજ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે “ જ્ઞે-
તું મનોદેવતાથી ડરતો ન હોય તો એટલે કે જ્ઞે તે દુષ્ટ કર્મ
કીધાં ન હોય તો તને તીર્થયાત્રાએ જવાનું કંઈ કારણ નથી.

શ્રી પુત્રાદિ સર્વ ઐહિક વસ્તુઓ કેવળ જડ દેહને સુખ
આપનારી છે. મતુ કહે છે કે :--

નામુત્રાદિ સહાયાર્થ પિતા માતા ચ તિષ્ઠતઃ ॥

ન પુત્રદારા ન જ્ઞાતિર્ધર્મસ્તિષ્ઠાતિ કેવલઃ ॥

તસ્માદ્ધર્મ સહાયાર્થ નિત્યં સંચિનુયાચ્છનૈઃ ॥

પરલોકમાં સહાય કરવાને મા, પિતા, પુત્ર, બાપા કે જ્ઞાતિ
બાંધવો એમાંનું કોઈપણ આવતું નથી; પરંતુ માત્ર ધર્મ ઉપયોગી
પડે છે. ધર્મજ પરલોકમાં સહાયકારી છે માટે હળવે હળવે નિરં-
તર ધર્મ સંચય કર.

જેમ નિશ્ચિંત મનુષ્ય દિનચર્યા કર્યાકેડે સ્વસ્થ નિદ્રા
સુખ ભોગવે છે, તેમ જે મહાત્મા કામાદિ મોહક રિપુઓનો વિ-

વેદ શૌર્યથી પરાભવ કરી સદ્ગતિનયુક્ત રહે છે તે મહાનિદ્રાંતકાળે
 યવસ્થા ચિત્તથી પરમેશ્વર સ્મરણ કરતો જડ દેહનો ત્યાગ કરી
 પરમાત્માના સાનિધ્યને પામે છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ
 ગીતામાં એજ કહેલું છે:—

અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન્ મુક્ત્વા કલેવરમ્ ॥

યઃ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવં યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશયઃ ॥૧॥

આ શ્લોકના ભાવાર્થનો પંડિત શ્રીગદ્ગાલજીકૃત મૂળ-
 રાત્રી છંદ:—

ઉપજાતિ.

સંભારતો એક મને મુધીર,
 તજેજ ને અંતસમે શરીર;
 તે સર્વથા ઈશ્વર ભાવ ધારે,
 એમાં ન સંદેહ રહે ભગારે.



શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠાંક.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૪	૧૪	રાખ	ન રાખ
૧૦	૨૪	સવ	સર્વ
૨૬	૩	અભિરૂચીને	અભિરુચિ ને
૩૧	૨૨	મટોડીનો	મટોડીનો
૩૨	૨૪	અથ	અર્થ.
૪૧	૨૩	અસત્યતાથી વર્તે તે	અસબ્યતાથી વર્તે તો
૪૪	૭	સાંભતાંજ	સાંભળતાંજ
૫૦	૧૬	હરવાની	કરવાની
૫૪	૨૦	અછા	દઅછા
૫૭	૧૦	'કર'	કર'
૫૯	૧	તોપણ	તોપણુ
,,	૩	જા ૦ ઉચેણુ	જો ૦ ઉચમ
૬૨	૧૯	ઉઘોગ નું	ઉઘોગનું
૭૨	૧	આર્યશાસ્ત્ર	અર્યશાસ્ત્ર
,,	૧૭	શક્તિ	શક્તિ
૯૧	૧૪	પરિમાણુ	પરિણામ
૧૦૪	,,	હતી.	નથી
,,	૧૯	વગેર	વગેરે
૧૦૫	૪	હોનાથી	હોવાથી
૧૦૮	૧૩	સસક્ષ	સમક્ષ
૧૨૦	૮	જમણા	જમણો
૧૨૪	૬	કર્તવ્યક્રમ	કર્તવ્યક્રમં
૧૪૩	૧૩	તદન	તદન
૧૪૪	૧	પકડતાં ૦ જતાં	પકડતા • જતા
૧૫૩	૨૧	યોગ	યોગ્ય
૧૫૬	૧૨	એકલામાટે	એટલામાટે

